

خلافت

ہمارے مجملہ مسائل کا حل

(CALIPHATE IS THE ANSWER)

پروفیسر احمد علی

www.KitaboSunnat.com

دارالسلام
نقشہ عام پر ایک عظیم تر اسلامی مملکت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

خلافت

ہمارے مجملہ مسائل کا حل

۱۴۲۴ھ

(Caliphate Is The Answer)

پروفیسر رحمت علی

www.KitaboSunnat.com

خلافت پبلیکیشنز

احمد نسیر شہید روڈ اچھرہ لاہور۔ فون: ۳۷۹۱۶۸

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

04734

طالع	چودھری رحمت علی
ناشر	عابد محمود قریشی
	خلافت، بلیکیشنز
	احمد منیر شہید روڈ۔ اچھرہ۔ لاہور
مطبع	میٹروپولیٹن جیمبر لین روڈ۔ لاہور
طبع اول ۱۹۹۱ء	ایک ہزار
طبع دوم ۱۹۹۲ء	گیارہ سو
قیمت	پچاس روپے

پیشکش کنندہ: مکتبہ اسلامیہ لاہور

فہرست

مضامین

پیش لفظ

۵

۸

باب اول - کائنات پر اقتدار کس کا؟

۱۰

فی الارض خلیفہ

۱۱

اختیارات ہی نہیں، وسائل و ذرائع بھی

۱۲

اختیارات محدود

۱۷

باب دوم - اہمیت و ضرورت

۱۷

مقصد تخلیق آدم

۱۹

عبادت بغیر دعوت دین ممکن نہیں

۲۱

دعوت دین بغیر غلبہ دین ممکن نہیں

۲۱

غلبہ دین بغیر جہاد ناممکن

۲۲

جہاد بغیر خلافت ناممکن

۲۵

الکتاب کا ہی نہیں المیزان کا نزول بھی

۲۶

قیام خلافت، اقامت دین اور غلبہ دین لازم و ملزوم

۲۷

قیام خلافت کا کام عظیم بھی مشکل بھی

۲۸

حاصل کلام

۳۳

باب سوم - خلافت ارضی

۳۶

خلافت واحدہ

۴۲

ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت ممنوع

۴۵

خود کو بطور امیدوار پیش کرنا ممنوع

۴۶

معیار اہلیت

۵۱

چنانچہ ”ایک فرد“ ایک ووٹ کی بنیاد نہیں

۵۷	خلیفہ سربراہ مملکت بھی اور خطیب و امام بھی
۵۸	امرہم شوریٰ بینہم
۶۳	سیاسی جماعتیں
۶۵	حاصل کلام۔
۶۸	مزید تحقیق
۷۱	باب چہارم۔ خلافت سے دوری قدم بہ قدم
۷۷	باب پنجم۔ ہماری مشکلات اور ان کا حل
۷۸	وسائل و ذرائع کی مصنوعی تقسیم
۸۰	اغیار غالب، خیر امت مغلوب
۸۲	کافر مطاع، مسلم مطع
۸۹	باہم دگر
۹۳	خون مسلم کی ارزانی
۹۶	مصلحانہ کوششیں غیر موثر
۹۸	اصلاحی جماعتوں کی کج فہمی
۱۰۰	فاسد خون کی روانی
۱۰۲	مایوسی و مرعوبیت
۱۰۸	اپنوں کی مخالفت
۱۱۰	جوڑ توڑ کی سیاست
۱۱۳	باب ششم۔ کرنے کا ”ایک“ ہی کام
۱۱۳	خلافت کیوں؟
۱۲۶	کے تو کون؟
۱۲۶	کے تو کیسے؟
۱۲۹	
۱۳۵	

ضمیمہ
عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

یہ چھوٹی سی تصنیف ایک انتہائی اہم تاریخی دستویز ہے۔ مخبر صلوٰۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک تو یہ کہ جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کے لئے سو شہیدوں کا اجر ہے، تالیف ہذا میں دو چار نہیں ایسی درجنوں سنتوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو وقت کے دبیز تودوں کے نیچے دب چکی تھیں۔ سنتیں بھی ایسی جن کا تعلق محض طہارت و غسل وغیرہ جیسے مسائل سے نہیں بلکہ اس نظام کے اساسی اصولوں کے متعلق ہے جسے خلافت الہیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے دین کے بارے میں اگر عام معلومات جیسے مسائل سے ذرا تسلل ہو جائے تو آدمی اس حد تک برے اثرات سے نہیں بچ سکتا پھر اگر اس نظام ہی کی بنیادوں کو بے معنی کر دیا جائے جن پر کہ دینِ قیم کی رفیع الشان عمارت کھڑی ہے تو نتائج کی ہولناکیاں اس سکیل پر ظاہر ہوں گی جس پر کہ وقت کے اس موڑ پر بالفعل ہیں۔ اس سے زیادہ الٹ پلٹ اور کیا ہو گا کہ دنیا کی قیادت ادیانِ باطل کے علمبرداروں اور خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں، جب کہ امتِ مسلمہ اور خیر امت مغلوب و مجبور بلکہ ملعون و مفضوب؟

آگ کا خاصہ جلاتا ہے لیکن اگر وہ جلاتے کی صلاحیت کھو بیٹھے تو اس کے آگ نہ ہونے میں کون سی گنجائش؟ دینِ فطرت کے پیروکار دنیا میں غالب ہونے کی بجائے اس وقت اگر بالفعل مغلوب ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس دین سے وہ

چٹے ہوئے ہیں وہ ایک سراب سے کم نہیں ورنہ ”انتم الاعلون ان کنتم مومنین“ کا نقشہ دنیا میں برپا ہونا چاہئے۔ حقیقت میں جیسے کہ کتاب کے مندرجات سے اظہر من الشمس ہے جس مذہب کو ہم دین سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں اس کا اس دین سے دور کا تعلق بھی نہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تعلق اگر کچھ ہے بھی تو بس اتنا ہی جتنا کہ آٹے میں نمک کی آمیزش ہوتی ہے۔

یہ تالیف حجم کے اعتبار سے جتنی ہلکی پھلکی ہے، تحقیق و تدبیر کے لحاظ سے اتنی ہی وزنی ہے۔ سوز و سازِ روی اور ہیج و تب و رازی کی کشمکش کے مصداق اسبابِ زوالِ امت کے بارے میں برسائرس کی سوچ و بچار چند صفحات میں مقید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دورانِ تحقیق و تجسس ہزاروں نہیں تو سینکڑوں اہل علم اور اہل الرائے حضرات سے استفادہ کیا گیا۔ تاہم یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی کہ مجزا ہوا ماحول اور روایت پرستی اکثر و بیشتر افرادِ امت کو متاثر و مسموم بلکہ ادھ مواکنے ہوئے ہے لہذا صرف اسی شدید و دلیل کو درخورِ اعتناء سمجھایا جسے قرآن و سنت کی کسوٹی پر کئی جتوں سے پرکھ کر اور چھان پھلک کر پورا اتر آیا۔ یہ تائیدِ ایزدی کے بغیر ممکن نہ تھا کہ کسی قسم کا اثر لئے بغیر وہی بات کہی جائے جو حق ہو۔ پھر حق کو بھی کھود باہر نکالنا کوئی آسان نہ تھا خصوصاً جب دورِ نبوت کو گزرے تقریباً چودہ صدیاں بیت گئیں اور دینِ مبین کو ملوکیوں، بلاشاہتوں، خاندانی وجاہتوں، مغلوں پرستوں بلکہ غلامی اور مغلوبیت جیسے ادوار سے گذرنا پڑا۔ گوہرِ یگانہ کو برآمد کر لینا ممکن ہوا تو محض اس خوش قسمتی کی وجہ سے کہ ”نوع انسان را پیامِ آخرین“ یعنی اللہ کی آخری کتب بغیر کسی شوشے کی تبدیلی کے من و عن صفحہ ہستی پر موجود ہے۔

چونکہ کتب کے مندرجات ”سبق پھر پڑھ“ کے مترادف ہیں اور سبق پھر مجھ اللہ کتابِ خدا کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا ایڈیشن تقریباً دو سال کے عرصہ میں ہاتھوں ہاتھ اٹھایا گیا۔ دو سو کاپیاں تو وزارتِ تعلیم، حکومت پاکستان نے اپنی بنائی ہوئی ایکسپرت کمیٹی کی سفارش پر خرید لیں۔ قومی سطح پر کتاب کو یوں پذیرائی ملنا اس کی

افارست کو واضح کرتا ہے۔

اس ایڈیشن میں ایک باب بعنوان ”اہمیت و ضرورت“ اور ایک ضمیمے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گذشتہ اشاعت میں ہم نے نظام خلافت کو دنیا والوں کا مقدر بنانے کے لئے آخری باب میں دی ہوئی سرخی ”کرے تو کیسے“ کے تحت تین متبادل تجاویز کا ذکر کیا تھا جو زیادہ تر انقلابی طریق کار کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ ہمارے نزدیک انتخابی یا انقلابی طریق کار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی ایک خطہ زمین کی اور بالآخر پوری دنیا کی قیادت ان ہاتھوں میں آنی چاہئے جو قرآنی معیار اہلیت کے حامل ہوں۔ ایسا کرنے کی لئے کئی انتخابی طریقہ ہائے کار اور حکمت عملیاں ممکن ہیں۔ ایسی ہی ایک حکمت عملی کا خاکہ بعنوان ”خلافت راشدہ کا نظام حکومت اور پاکستان“ ضمیمہ میں دیا گیا ہے۔ ہم خلافت کو پاکستان تک محدود نہیں گردانتے، بلکہ پاکستان کو اس عظیم تر اسلامی مملکت کا ایک صوبہ تصور کرتے ہیں، جس کا نام ہم نے ”دارالسلام“ تجویز کیا ہے اور جس میں موجودہ تمام اسلامی ممالک مدغم ہوں گے۔ جس حکمت عملی کا ذکر ہم نے ضمیمہ میں کیا ہے اسے عبوری مرحلے کے طور پر پاکستان یا کسی اور اسلامی ملک میں آزمایا جاسکتا ہے۔ بالآخر ایسی حکمت عملی کو دارالسلام کی سطح پر اپنانا ہوگا۔ ہم نے ایسی حکمت عملی کا خاکہ دینا اس لئے ضروری سمجھا کہ نیت ہو تو ایسی حکمت عملی کا ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل نہیں جو قرآن و سنت کی جملہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے نظام خلافت کو اس دنیا کا پھر مقدر بنا دے۔ وہ انتخابی نظام جو اس وقت پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک میں رواں دواں ہے اسلامی نقطہ نظر سے ”ام الجاثم“ ہے جس سے جس قدر جلدی چمکدارا حاصل کر لیا جائے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔

دعا ہے اللہ پاک اپنی خاص رحمت و مہربانی سے پھر وہ نظام اس دنیا کا مقدر بنا دے جس کی اس کتب میں نشاندہی کی گئی ہے اور جس کی تفصیلات پورے خزینہ قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ وہ نظام جو محض انسانوں کی فلاح و آسودگی کا ہی ضامن نہیں، جانوروں تک کا ہمدرد و مغوار ہے۔ اس کا اندازہ رحمت عالم کے اس ارشاد سے کریں جو زہن رسالت مکیہ سے یوں ادا ہوا ”بے زہن جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو“

رحمتہ علی
25.X.92

رحمت علی عفی اللہ عنہ

تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار
لاکھیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

باب اول

کائنات پر اقتدار کس کا؟

انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ کائنات پر کسی فوق الوراء ہستی کا اقتدار تسلیم کرے۔ اس لئے کہ وہ سیارے اور کھلکائیں تو درکنار جن تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہوئی، صرف ایک سیارے یعنی زمین میں موجود چیزوں کی ماہیت سے وہ اکثر و بیشتر اس قدر بے بہرہ کہ جو نبی جستجو کرتے کرتے کچھ تھوڑی بہت بھٹک پڑ جاتی ہے تو پھولا نہیں سماتا۔ پھر مشاہدہ ہے کہ کوئی عظیم ہستی سورج کو ہر روز مشرق سے نمودار کرتی ہے، کیا بجل کہ سورج اس عظیم ذات کے حکم سے سر مو تھلوز کر کے کسی اور کے کہنے پر مغرب سے نمودار ہونے کی جسارت کرے۔ اور تو اور خود انسان کے اپنے جسم میں کئی ایسے اعضاء موجود ہیں جو جسم والے کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ مانتے ہیں تو کسی فوق الوراء ہستی کی۔ مثال کے طور پر دل اگر اس ذات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کام کرنا بند کر دے تو پھر اور کون سی طاقت ہے کہ دل کو پھر چلنے پر مجبور کر دے۔ قرآنِ کریم پتہ دیتا ہے کہ ایسی فوق الوراء ہستی کا نام ”اللہ“ ہے پھر آسمانی کتب ہی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات پر فرمانروائی اور اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ چنانچہ استفہامیہ انداز میں فرمایا گیا:

قُلْ مَنْ مِّنْ رَّبِّدِهِ مَلَكُوتٌ كُلٌّ شَيْءٌ ءِ وَهُوَ
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى
نُسْحَرُونَ . (المؤمنون: ۸۸ - ۸۹)

”ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور

کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ کو
 ۰ پھر کہیں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے۔“
 پھر یہی نہیں کہ زمین و آسمان پر اقتدار اللہ کا ہے بلکہ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔
 - چنانچہ فرمایا:

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . لَآ
 اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قَآئِلٰى تُؤْفِكُوْنَ .
 (المؤمن: ۶۲)

”وہی اللہ تمہارا رب۔ ہر چیز کا خالق۔ اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ پھر تم کدھر ہر کائے جا رہے ہو؟“
 اللہ رب العزت نہ صرف حاکم اور خالق ہے بلکہ ہر اس چیز کا جو زمین و آسمان یا
 ان دونوں کے درمیان ہے، مالک بھی ہے۔ ارشاد ہوا:

اَلرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اسْتَوٰى . لَهٗ مَا فِى
 السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا
 وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى (طہ: ۵-۶)

”وہ رحمن (کائنات کے) تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے
 ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان
 کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔“
 پھر وہ عظیم تر ہستی خالق و مالک و حاکم ہی نہیں رازق
 بھی ہے۔ چنانچہ اعلان ہوا:

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ؕ

مِرْلَةٌ مَعَ اللَّهِ (النمل: ۶۴)

”اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ

کوئی اور خدا بھی ہے؟“

پھر اس کائنات کی بظاہر کلیۃً اسی کی بچھائی ہوئی ہے اور ایک دن ہر کہ و مہ نے

اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بتایا گیا:

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ (المؤمنون: ۷۹)

”وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم

سمیٹے جاؤ گے۔“

ان آیات سے جو حقیقت اظہر من الشمس ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک لمحے کائنات کی فرمانروائی سے دستبردار ہو جائے تو اسی لمحے یہ صدیوں سے رواں دواں پُر شکوہ نظام درہم برہم ہو جائے۔

فی الارض خلیفہ

جہاں تمام آسمانوں اور زمین پر اقتدار و فرمانروائی اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین میں کاروبارِ حیات چلانے کے لئے مالکِ کائنات نے ایک علیحدہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ مشیتِ ایزدی یہ نہیں کہ ربِّ کائنات زمین کے کسی حصہ پر خود دفتر کھول کر بیٹھ جائے اور براہِ راست یہاں کے کاروبار کو چلائے بلکہ ایک مدت تک اس نے اپنے اختیارات میں سے کچھ انسان کو سونپ کر اور اسے مطلوبہ توانائیاں، صلاحیتیں اور ذرائع و وسائل دے کر اجازت دی ہے کہ وہ یہاں کا کاروبار اس عظیم ذات کی مشا کے مطابق چلائے۔ اس اسکیم کا اعلان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے موجود ایک مخلوق یعنی فرشتوں کے سامنے یوں کیا:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً. (البقرة : ۳۰)
”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں“

اس اسکیم کے تحت اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر فرد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا دوسرے لفظوں میں اس کے دئے ہوئے اختیارات کو ایک مدت تک استعمال کرنے پر قادر ہے۔ البتہ کاروبارِ حیات چلانے کے لئے ہر شخص اپنی اپنی خلافت کا ایک حصہ اس شخصیت میں مرتکز کرنے کا پابند ہے جسے اسلام کی زبان میں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے اور جو اس نظام کا سربراہ ہوتا ہے (جس نظام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برپا اور رواں دواں دیکھنا چاہتا ہے۔ خلافتِ ارضی یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات کو بندوں سے استعمال کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ذیل میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قدرے تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں:

اختیارات ہی نہیں، وسائل و ذرائع بھی

انسان کو منصبِ خلافت پر متمکن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اختیارات ہی ودیعت نہ فرمائے بلکہ خلافت کو بطریق احسن نبھانے کے لئے وسائل و ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں۔ پہلے تو خود انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا۔ اسے ایسی توانائیاں اور صلاحیتیں عطا کیں جو منصبی فرائض ادا کرنے کے لئے از بس ضروری تھیں۔ سب سے پہلے اسے سمجھ بوجھ دے کر فیصلہ کرنے کی الہیت دی۔ پھر خاص اسی مخلوق کو آزادیِ عمل کی توفیق سے نوازا یعنی ایک مقررہ مدت تک اسے کھلی چھٹی ہے کہ چاہے تو برائی کر کے کاروبارِ حیات یا نظامِ خلافت میں فساد برپا کر سکے اور چاہے تو بھلائی کا راستہ اپنا کر کاروبارِ خلافت کو سنوار سکے۔ چنانچہ فرمایا:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. (البلد : ۱۰)

”اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھائیے۔“

پھر بے حد و حساب وسائل اس دنیا میں رکھ کر انسان کو ان پر تصرف بخشا بلکہ ہوا، پانی، سورج، چاند وغیرہ کو انسان کے لئے سازگار ماحول مہیا کرنے اور کاروبارِ حیات میں مدد و معاون بنادیا۔ فرمایا:

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَآيِشَ (الاعراف : ۱۰)

”ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے
لئے یہاں سلائِ زینت فراہم کیا“
ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
الْأَرْضِ (الحج: ۶۵)
”تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر کر رکھا
ہے جو زمین میں ہے“

پھر جیسے کہ ایک فیکٹری والا اپنی فیکٹری کے تیار شدہ مل کے استعمال کی
ہدایات (Meno of instructions) بہتر طور پر جانتا ہے۔ فطرت کی فیکٹری
میں تیار ہونے والے اس انسان کے لئے ہدایات مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ
تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ اسے ”کرو اور دیکھو“ (Hit and Trial) جیسی
معصیت سے بچانے کے لئے نہ صرف یہ کہ کاروبارِ خلافت کے لئے قانون سازی
اپنے ذمہ لے لی (ان احکم الا اللہ) بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ان قوانین و ہدایات کو
انسانوں تک پہنچانے کا بندوبست بھی بہ کمال و تمام کیا۔ پہلا انسان یعنی حضرت
آدم علیہ السلام خود پیغمبر تھے۔ اس کے بعد پے در پے پیغمبروں کی آمد و رفت اور
کتابوں کی تنزیل کا سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ ایک وقت پر جب ذرائع ابلاغ اور

وسائل آمد و رفت نے پوری دنیا کو ایک گھر (One world) کی مثل کر دیا تو آخری رسول بھیج کر قرآن کریم کی صورت میں ہدایات کی بھی تکمیل کر دی۔ چنانچہ اعلان کیا گیا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اٰتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ
دِينًا . (المائدة: ۳)

”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے۔ اور
اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے
دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔“

آخری رسول علیہ السلام کے جانے کے بعد رہتی دنیا تک رسالت و شلوت
کا فرض امت مسلمہ کے سپرد کیا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان خواہ دنیا کے
کتنے ہی دور دراز خطہ میں ہو، علم وحی سے تلاوت و محروم نہ رہے۔ قرآن میں آیا:

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَ يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . (البقرة: ۱۴۳)

”تو اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ”امت وسط“ بنایا ہے تاکہ تم دنیا
کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔“
اسی بات کو ایک اور جگہ پر یوں فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
(آل عمران: ۱۱۰)

”اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح

کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔“
 اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
 مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا:
 بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

”پہنچاتے رہنا میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔“
 پھر فرمایا:

قَلِيلٌ لِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
 ”پس جو موجود ہے وہ اس کو پہنچاتا رہے جو موجود نہیں ہے“ (یعنی
 یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے)

اختیارات محدود

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اختیارات کسی مخلوق کو تفویض کرنا کئی
 خدشات کا حامل تھا۔ اسی لئے فرشتوں نے اس کی بھٹک پاتے ہی خدا کے حضور
 یوں عرض کی:

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ
 يَسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقرة: ۳۰)

انہوں نے عرض کیا ”کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو
 اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خونریزیاں کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے کہ
 یہ اختیارات کن حدود و قیود کے ساتھ دئے جا رہے ہیں، لہذا فرمایا:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ۳۰)

”میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔“

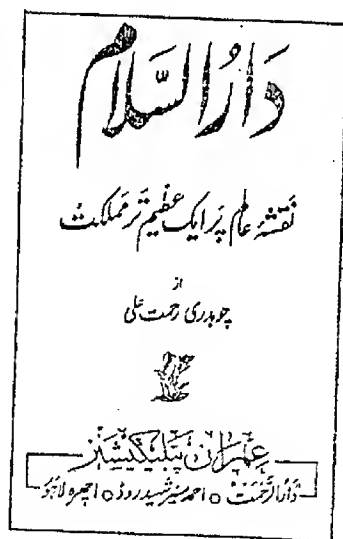
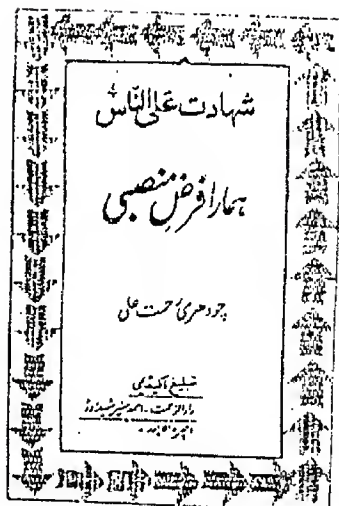
ان حدود و قیود میں سے پہلی حد تو یہ کہ ایسے اختیارات ایک مقررہ مدت تک کے لئے دیئے اور انہیں ”حتیٰ عین“ اور ”الی اہل مسمیٰ“ سے مقید کر دیا۔ دوسرے اختیارات کو خود محدود کر دیا۔ ایسا نہیں کہ انسان اس حد تک قتل ہو کہ بے جا مداخلت کر کے پوری کائنات کی سرگرمیوں اور کارکردگی کو متاثر کر دے۔ مثل کے طور پر انسان کو اس قتل تو کیا کہ وہ سورج کی روشنی اور گرمی سے استفادہ کر سکے لیکن اس پر قتل نہیں کیا کہ وہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دے۔ پھر گو اس نے جزا و سزا کو قیامت پر مؤخر تو کیا مگر ہر انسان کے عرصہ حیات مکمل ہونے پر ہی حساب کتاب کیا جائے لیکن اس دنیا میں بھی اگر کسی امت نے بحیثیت مجموعی فطری حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی تو اسے اسی دنیا میں پکڑ لیا۔

پھر ان اختیارات پر جو سب سے کڑی شرط لگائی وہ یہ کہ یہ اختیارات دیئے ہی گئے آزمائش کے طور پر۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی جتنا چاہے اس دنیا میں اودھم مچا کر واپس لوٹے اور اس کی کبھی گرفت نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کو سنوارتے سنوارتے چل بے اور اسے کبھی اس محنت کا اجر نہ ملے۔ انسان کو منصبِ خلافت پر متمکن کرتے ہی جو دو ٹوک تنبیہ کی گئی وہ یہ:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ . (البقرة : ۳۸ - ۳۹)

”پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لئے کسی خوف و رنج

کاموقع نہ ہوگا اور جو اسے قبول کرنے سے انکار کریں گے اور
ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہوں گے
جہل وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اہمیت و ضرورت

باب دوم

صدیوں کے انحطاط نے خلیفہ و خلافت کی اہمیت و ضرورت کو ذہنوں سے اس قدر اوجھل کر دیا ہے کہ عام مسلمان کی بات تو درکنار کہ وہ خلافت کو ایک سنجیدہ موضوع ہی نہیں سمجھتا، علماء کرام اور فقہاء عظام کے ذہنوں میں بھی اس کا موہوم سا تصور کچھ یوں رہ گیا ہے جیسے یہ محض ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اسے نوع بشر کی خوش قسمتی سمجھئے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید آج ہمارے ہاں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ورنہ آج کے مسخ شدہ ماحول میں آنکھ کھولنے والا انسان خلافت کی اہمیت و ضرورت سے ساری عمر بے خبر رہتا۔ ورجنوں خود مختار حکمرانوں کی موجودگی میں پوری اسلامی دنیا کے لئے ایک سربراہ کا ہونا شاید فکر و نظر سے اوجھل رہتا اگر قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لئے موجود نہ ہوتے۔ امکان اغلب تھا کہ ”خلافت واحدہ“ اور ”امت واحدہ“ جیسی اصطلاحات قصہ پارینہ بن جاتیں۔ ذیل میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفہ و خلافت کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں یہ واضح کرنے کے لئے کہ خلافت محض ایک انتظامی و حکومتی معاملہ ہی نہیں، ایک دینی ضرورت ہے بلکہ عین دین ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کس غرض کے لئے بھیجا ہے؟

مقصد تخلیق آدم

قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر سورہ زاریات میں انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے اور وہ یوں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۲)

”میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا ہے

کہ وہ میری عبادت کریں۔“

یہ طے ہونے کے بعد کہ اللہ کی عبادت ہی مقصد تخلیق آدم ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ایک عام سطح کا آدمی تو ”محض عبادت“ سے شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ اسے دنیا میں کوئی اور کام نہیں کرنا بس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر صبح و شام تسبیح و مناجات کرتے

رہنا ہے۔ ظاہر ہے اسلام جیسا آفاقی و ابدی دین انسانوں کو رہبانیت و خانقاہیت وغیرہ کا پروگرام نہیں دے سکتا۔ قرآن و سنت تو اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھلائی اور انسانیت کی خدمت کا بھی درس دیتے ہیں۔ لا وہب لہ فی الاسلام۔ ”محض عبادت کے لئے پیدا کئے جانے کا مفہوم“ بالکل سادہ و آسان ہے اور وہ یہ کہ انسان، جس کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے چند اعضاء و جوارح کا مجموعہ ہے۔ اس کا دماغ ہے، آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ یہ اعضاء جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو نتیجہ کے طور پر نیکی ہو رہی ہوتی ہے یا گناہ، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو محض عبادت کے لئے پیدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ سن شعور سے لے کر آخری سانس تک اس کے ہر ہر عضو کی ہر ہر حرکت نیکی کے لئے ہو، بدی کے لئے کبھی نہ ہو۔ کام اصل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر اسے ایک طریقہ سے کیا جائے تو نیکی ہو جاتا ہے اور اگر اسے دوسرے طریقے سے کیا جائے تو گناہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حج ایک مقدمے کی دو تین سال سماعت کرنے کے بعد اگر پوری دیانت داری سے فیصلہ کرتا ہے تو جتنا وقت اس نے اس مقدمے کو فیصلہ تک پہنچنے میں صرف کیا ہے تمام کا تمام عبادت قرار پائے گا۔ یہاں تک کہ اگر فیصلہ سوا حقیقت کے خلاف بھی ہو جائے تو وہ اگرے ثواب کا پھر بھی مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ اور اگر وہی حج اسی مقدمے کا فیصلہ کسی کی سفارش پر یا رشوت وغیرہ لے کر اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے تو پورے کا پورا عرصہ سماعت اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ایک ڈاکٹر، ایک دکاندار، ایک کاشتکار کے ایک ایک عمل کے متعلق ہے۔

پھر تھوڑا سا گمراہی میں جائیں تو نیکی اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب انسان کے جسمانی اعضاء کی حرکت قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ بصورت دیگر گناہ ہی صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی جسم کی مختلف حرکات، اگر انہیں عبادت قرار پانا ہے تو لازمی ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ ایک مومن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، جنگ کرنا، صلح کرنا سب کام قرآن و سنت کا پابند ہو۔ ایک طرف اس کے اعمال کو دیکھا جائے اور دوسری طرف قرآن کے احکام کو تو ان میں مکمل ہم آہنگی و مطابقت پائی جائے۔ بالفاظ دیگر وہ چلتا پھرتا قرآن ہو۔ اسی حقیقت کو علامہ یوں بیان کرتے ہیں۔

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

عبادت بغیر دعوت دین ممکن نہیں

جب انسانی جسم کے ہر ہر عضو کی ہر ہر حرکت عبادتِ نہمہری تو لازمی ہوا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان قرآن و سنت کے احکام سے آگاہ ہو۔ اگر اسے ان احکام کا علم ہی نہ ہو گا تو وہ ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکے گا۔ اور ظاہر ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکے گا تو عبادت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر عبادت نہیں کر سکے گا تو نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ بالفاظِ دیگر قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف تو ہر ہر کام جو انسان نے اس دنیا میں کرنا ہے، کے متعلق قرآن و سنت میں ہدایات موجود ہوں تو دوسری طرف تعلیمات قرآن کا ہر ہر انسان تک پہنچنے کا بندوبست ہو خواہ وہ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اپنے رب کے حضور جوابدہی کے لئے پیش ہونا ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ جہاں تک قرآن کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس دن سے اپنی مکمل حالت میں موجود ہے جب کہہ دیا گیا کہ ”الہوم اکملت لکم دینکم“ کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے۔ قرآن و سنت وہ عظیم ذخیرہ ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی اکثر و بیشتر ہدایات براہِ راست رکھتا ہے۔ اگر کسی معاملے کے بارے میں براہِ راست ہدایات نہیں تو ان کے بارے میں یہی ذخیرہ ضابطہ و قانون دیتا ہے کہ کیسے استنباط کیا جائے۔ جہاں تک ہر انسان تک تعلیمات قرآن یا تعلیماتِ وحی پہنچنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں پہلا آنے والا انسان یعنی حضرت آدم خود نبی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقفہ وقفہ کے بعد پیغمبروں کی بعثت اور الہامی کتابوں کی تنزیل کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر چونکہ وحی کا علم پہنچنے اور نہ پہنچنے پر عبادت و نجات کا دار و مدار تھا اس لئے پیغمبروں کو رسالت کا کام چیلنج کے طور پر دیا۔ چنانچہ آخری رسولؐ کو یہ کام دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (الأنعام: ۶۷)

”اے پیغمبر! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا“

پھر چونکہ سلسلہ نبوت عنقریب ختم ہونے والا تھا لیکن انسانوں نے تاقیامت پیدا ہوتے رہنا تھا لہذا یہ پہنچانے کا کام امت مسلمہ کا فرض منصبی قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ پہنچانا محض دعوت و تبلیغ ہی سے نہ تھا، شہادت سے بھی تھا۔ یعنی وعظ و نصیحت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت پر مبنی نظام عدل و قسط یا نظام خلافت کو اس طور پر قائم و دائم رکھنا تھا کہ اس کا وجود دنیا میں عملاً ”بطور گواہی موجود ہوتا۔ شہادت کے بغیر محض دعوت کا معاملہ تو وہ صورت ہوئی“ اے ایمان والو کیونکر کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں“ (صف: ۲)۔ لہذا دو ٹوک فرمایا گیا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ۱۴۳)

”اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک ”امت وسط“ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو“

اسی حکم خداوندی کا اعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ”میری طرف سے پہنچاتے رہو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو“ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ”جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں“۔ ان احکام سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی کہ اب تاقیامت وقت کے ہر موڑ پر موجود مسلمانوں کا یہ فرض منصبی طے ہو گا کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات بالخصوص ان لوگوں تک پہنچائیں جو غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ نہ کر سکے۔ پھر چونکہ اس پہنچانے پر اربوں کھربوں انسانوں کی نجات کا دار و مدار ہے لہذا نہ پہنچانے والوں کو سخت ترین الفاظ میں وعید سنائی۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّهُعُنُونَ (البقرة ۱۵۹)

”جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں
حالیکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں،
یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر
لعنت بھیجتے ہیں۔“

دعوت دین بغیر غلبہ دین ممکن نہیں

یہ بات سمجھنے کے لئے کسی ارسطو کے دماغ کی ضرورت نہیں کہ دعوت دین کا کام تبھی
بہتمام و کمال ادا ہو سکتا ہے جب مسلمان دنیا میں غالب حیثیت میں ہوں۔ مغلوب کی دعوت و
تبلیغ اول تو ویسے ہی بے اثر ہوتی ہے اور دوسرے یہ غالب کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ
مغلوب کو دعوت کا کام کرنے بھی دے یا نہ۔ اگر مسلمانوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور سپر
طاقت ہوگی تو وہ فتنہ بن کر راستے کا پتھر بن جائے گی جیسا کہ روس نے تقریباً ”بہتر تتر سال
اپنے ہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیا۔ آج کی دنیا میں جب مسلمان مغلوب اور ویٹو
پاور ز غالب ہیں، کفار و مشرکین کا مسلمانوں سے ہدایت و رہنمائی لینا تو درکنار الٹی گنگا بہہ گئی
کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کو ہدایات دیتے ہیں بلکہ صبح و شام ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ
مسلمان خود کتاب و سنت پر عمل کرنے نہ پائیں۔

غلبہ دین بغیر جہاد ناممکن

تاریخ انسانی میں کبھی بھی کوئی پیغمبر کفر کی رعیت بن کر مغلوبانہ حیثیت سے زندگی
گزارنے کا پروگرام لے کر نہیں آیا۔ اس نے ہمیشہ ادیان باطل کو چیلنج اور ان کی بچ مٹی کر

کے نظام حق کو غالب کرنے کی کوشش کی۔ کافرانہ نظاموں نے بہر حال ایسی تبدیلی کو کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا لہذا پیغمبروں کو بسا اوقات مجبوراً طاقت کا استعمال کرنا پڑا کیوں کہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں کسی روک ٹوک اور مزاحمت کو گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لہذا مسلمانوں کو جو ہدف (Target) دیا گیا ہے وہ ہے ہی غلبہ حاصل کرنا، خواہ اس کے لئے کتنا ہی لڑنا پڑے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

(الأنفال: ۳۹)

”اور کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے“

یاد رہے یہ جہاد محض روک ٹوک (فتنہ) کو کچلنے کیلئے ہے، کسی کو بزورِ مسلمان کرنے کے نہیں۔ لا اکواہ فی الدن۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو خود گمراہ ہیں طاقت کے بل بوتے پر باقی دنیا کو گمراہ کرینکی سکتے سے محروم کر دیئے جائیں (They may exit but they can't resist)

جہاد بغیر خلافت ناممکن

قرآن و سنت کی رو سے یہ جہاد نہیں کہ ہر آدمی یا چند آدمی جب چاہیں اٹھ کر نظامِ باطل سے ٹکرا جائیں۔ یہ بھی جہاد (قتال بالسیف) نہیں کہ مسلمانوں کی چند ٹولیاں مختلف نظموں کے تحت نظامِ کفر سے بھڑ جائیں۔ ایسا جہاد کسی ہنگامی اور وقتی ضرورت میں تو جہاد کہلائے گا ورنہ فسادِ متصور ہوگا۔ شرعی جہاد یہ ہے کہ وقت کے کسی بھی موڑ پر موجود مسلمان ایک نظم کے تحت ایک امیر کے حکم پر حق و صداقت کی سربلندی و بالادستی کے لئے نظامِ باطل کے خلاف صفِ اُرا ہو جائیں۔ بالفاظِ دیگر شرعی جہاد اسی وقت ممکن ہے جب پوری اسلامی دنیا ایک خلیفہ کی سربراہی میں ہو۔ ایسا ہوگا تو مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو کر ایک ڈھال کی شکل اختیار کرے گی۔ یہی حقیقت ہے جس کو ہادی برحق نے یوں بیان فرمایا:

”امام سپر ہے جس کے پیچھے مسلمان لڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ بچتے ہیں تکلیف سے۔ پھر اگر وہ حکم کرے اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف کرے تو اس کو ثواب ہوگا اور جو اس کے خلاف حکم دے تو اس پر وبال ہوگا“ (مسلم)

اگر مسلمان خلافت کے تحت یکجا ہونے کی بجائے متعدد خود مختار مملکتوں میں بٹے ہوئے ہوں گے جیسے کہ وقت کے موجودہ موڑ پر ہیں تو طاقت منتشر ہونے کی وجہ سے کفر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر بسا اوقات آپس ہی میں دست و گریباں ہوں گے بلکہ کفر خود آگے بڑھ کر ان غیر شرعی معرض وجود میں آئے ہوئے ان گنت سربراہان کو ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار رکھے گا۔ یاد رہے حالیہ ایران و عراق اور عراق و کویت وغیرہ کی باہمی لڑائیاں اسی سلسلہ کی کڑیاں تھیں۔ گھر لٹا تو مسلمان کا اور تباہی و بربادی ہوئی تو امت مسلمہ کی۔ اغیار نے محض تماشا دیکھا۔

امیرالمعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ بھی، جو اس آخری امت کا فرض منصبی ہے بغیر خلافت و اقتدار ممکن نہیں۔ اسی لئے اسے لازم ہی اس وقت قرار دیا جب خلیفہ و اقتدار معرض وجود میں آچکے ہوں۔ چنانچہ فرمایا گیا:-

الَّذِينَ اِنْ مَكَتَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِاللّٰهِ عَاقِبَةُ
الْاُمُورِ (الحج: ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے،

زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے“

امیرالمعروف اور نبی عن المنکر ہی کی کیا بات، آیت مذکورہ سے عیاں ہے کہ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کے شعبہ جات بھی خلافت کی موجودگی ہی میں بطریق احسن رواں دواں رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں

جیسے کہ صفحہ نمبر ۳۳ پر دی گئی جدول سے ظاہر ہے نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت ہوگی تو جہاد ممکن ہوگا۔ جہاد ہوگا تو غلبہ دین کا حصول ممکن ہوگا۔ غلبہ دین ہوگا تو دعوت دین کا کام اپنے تمام تقاضوں سمیت پورا ہو سکے گا۔ پھر دعوت دین کا کام ہوگا تو عبادت ممکن ہوگی اور عبادت ہوگی تو نجات کا ذریعہ بنے گی۔ بالفاظ دیگر بغیر خلافت نہ مقصد بعثت رسول یعنی غلبہ دین (بمنظورہ علی الدین کلدہ) ممکن ہے نہ امت مسلمہ کو معرض وجود میں لائے جانے کے مقصد کی تکمیل یعنی دعوت دین (شہادت علی الناس) ممکن ہے اور نہ ہی مقصد تخلیق آدم یعنی عبادت کا وقوع و ظہور ممکن ہے۔ ظاہر ہے جب ان تینوں بڑے مقاصد کی تکمیل بغیر خلافت ممکن نہیں تو باقی دین ہے کیا؟ یہی وہ صورت حال ہے جو بہ زبان حال بتا رہی ہے کہ خلافت اور دین حق ہم معنی ہیں۔ قرآن میں ہی دین حق کو خلافت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الفتح : ۲۸)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے“

الہدیٰ یعنی الکتاب کے علاوہ دین حق یعنی قرآن و سنت پر مبنی نظام کا ذکر بطور خاص کر کے اسے دوسرے تمام نظاموں پر غالب کرنا بعثت رسول کا مقصد قرار دیا۔ مختصراً یہ کہ اسلام ایک نظریہ ہے اگر اس کی اقامت نہ ہو اور جب بھی کسی خطہ زمین پر اس کی اقامت ہو جائے تو یہی خلافت ہے۔ ہم احیائے خلافت کی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں لیکن احیائے اسلام کی اصطلاح کا استعمال غلط ہوگا اس لئے کہ اسلام بہر حال قرآن و سنت میں اپنی کامل اور مکمل شکل میں زندہ و موجود ہے۔ اسے از سر نو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا وہ مردہ و بے جان ہو چکا ہے اور یہ وہ بات ہے جو کسی مومن کے حیطنہ و ہم و تحیل میں بھی نہیں آسکتی۔

الکتاب کا ہی نہیں المیزان کا نزول بھی

خلافت وہ عادلانہ، متوازن اور افراط و تفریط سے پاک نظام ہے کہ قرآن مجید میں اسے "المیزان" کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ ایک جگہ پر اس کے لئے الھدیٰ یعنی الکتاب کے ساتھ ساتھ "دین حق" کے الفاظ بھی استعمال کئے گئے۔ چند ایک مقامات پر الکتاب کے ساتھ ساتھ "المیزان" کے الفاظ بھی استعمال کئے گئے۔ چنانچہ سورہ حدید میں آیا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد: ۲۵)

"ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔ یہ اس لئے کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ کون اس نظام کو دیکھے بغیر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے"

نظام خلافت کے میزان (ترازو) ہونے کا اس سے اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر یہ نظام ایک طرف خلیفہ کو پوری امت کا سربراہ بناتا ہے تو دوسری طرف اسے مسلمانوں کا خادم (سید القوم خلعہم) قرار دیتا ہے۔ طلاق کی اجازت دیتا تو ہے مگر اسے ناپسندیدہ ترین فعل گردانتا ہے۔ پھر ہدایت کرتا ہے کہ مطلقہ عورتوں کو رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ فرمایا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرنا اور محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکنا۔ یہ بھی تاکید کر دی کہ جب مطلقہ عورتیں اپنی عدت پوری کر چکیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو تاکہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے

نکاح کر لیں۔ یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کی یہ واسطہ دے کر تاکید کی کہ ہو سکتا ہے کل کو تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں۔ ان کے اموال میں امانت داری کی بار بار تاکید کی۔ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تو اسے شرط انصاف سے مشروط کر دیا۔ کمزور، بے بس اور محروم طبقوں کے حقوق کا خاص ذکر کیا۔ یواؤں، مسکینوں، مریضوں، مسافروں، غلاموں، بیویوں، پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق، فلاح و بہبود اور دیکھ بھال کا بطور خاص اہتمام کیا۔ (خلافت کی برکات و فیوض کا ذکر باب ششم میں ہم قدرے تفصیل سے بیان کریں گے)

چونکہ نظام خلافت میزان ہونے کے ناطے ہے حق و باطل کے معیار کی حیثیت رکھتا ہے لہذا مذکورہ آیت (الحجید: ۲۵) میں اس کے نفاذ کا مطلب ہی یہ بیان فرمایا ”تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں“۔ سوڈہ شوریٰ میں اسی طرح الکتاب کے علاوہ میزان کے بھیجے جانے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ ”ولمرت لاعدل بینکم“ یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں“

قیام خلافت، اقامت دین اور غلبہ دین لازم و ملزوم

سو بات جیسی ایک بات کہ حکومت و اقتدار اگر بغیر اقامت دین ہوگا تو بغاوت کھلائے گا اور اگر اقامت دین کے ساتھ ہوگا تو اسلامی اصطلاح میں یہی خلافت ہے۔ جب بھی دین قائم ہوگا تو نتیجہ کے طور پر معرض وجود میں آنے والا نظام، نظام خلافت ہی ہوگا۔ اسی طرح خلافت قائم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اقامت دین کا کام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تکمیل پذیر ہو گیا۔

پھر دین حق اسی وقت قائم متصور ہوگا جب وہ غالب حیثیت میں ہوگا اور ادیان باطل سرنگوں ہو کر دین حق کی دی ہوئی سولتوں اور رعایتوں سے مستفید ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دین ہی قائم نہیں ہوگا۔ مختصراً بات یہ سمجھ میں آئی کہ قیام خلافت اور اقامت دین ہی لازم و ملزوم نہیں بلکہ قیام خلافت، اقامت دین اور غلبہ دین تینوں حالتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح بیان کیا گیا ان تینوں حالتوں کو یکجا (As a packaged deal)۔ ملاحظہ ہو:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ۲۴)

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ انکو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لئے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے انکے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اور جو اس کے بعد کفر کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں“

ان تینوں حالتوں کی وسعت و دائرہ اختیار (JURISDICTION) میں اضافہ تو بتدریج ہو سکتا ہے لیکن جب بھی یہ وسعت پذیر ہوں گی بیک وقت ہوں گی۔

قیام خلافت کا کام --- عظیم بھی مشکل بھی

تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا کے انسانوں نے حق و صداقت اور نظام عدل و قسط کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ہر موڑ پر کچھ لوگ ہوشیاری و عیاری سے کام لے کر اپنے جیسے انسانوں کی گردنوں پر مسلط رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے اس تسلط کو کوئی چیلنج کرے۔ ہر معاشرے کے حکمران وہ مرکزی کردار رہے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت میں ہراول دستے کا کام کیا۔ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مدنی زندگی کے مختصر عرصہ میں ۲۸ جنگیں ایسی لڑنی پڑیں جس میں ”بعد از خدا بزرگ توئی“ کو خود شامل ہونا پڑا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقامت دین کی جو جدوجہد انبیاءؑ نے کی بالکل بشری سطح پر ہوئی۔ بسا اوقات پیغمبرؐ اور اس کے ساتھی پکار اٹھے ”متی نصبر اللہ“ کہاں ہے تیری نصرت اے اللہ۔

یہی وجہ ہے کہ سورۃ حدید کی مذکورہ آیت میں جہاں میزان یعنی نظام عدل و قسط کے نازل کئے جانے کا ذکر ہوا وہیں ”لو ہے“ کا ذکر کیا گیا محض یہ سمجھانے کے لئے کہ قیام خلافت و اقامت دین کوئی کارِ طفلان نہیں۔ عظیم کام کی خاطر شدید مخالفت کو کچلنے کے لئے عظیم جدوجہد درکار ہوگی۔ محض وعظ و نصیحت سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ اکثر ایسے مراحل آئیں گے کہ توپ و تفنگ کو استعمال میں لانا ہوگا۔

پھر قیام خلافت کی جدوجہد اس وجہ سے مزید مشکل اور کوہِ ہمالہ کی سی نظر آتی ہے کہ یہ جدوجہد ایسے وقت میں کی جاتی ہے جب یہ نظام خود موجود نہیں ہوتا بلکہ ابھی ”غیب“ میں ہوتا ہے یعنی ابھی اس نظام کی اپنی فراہم کردہ قوت تک دو کرنے والوں کو تمام و کمال منسرف نہیں ہوتی۔ وہ محض اس یقین پر ہر مشکل جھیل جاتے ہیں کہ ان کا اللہ بہر حال دیکھ رہا ہے کہ وہ کونسے عظیم انسان ہیں جو اللہ اور رسول کی اس وقت مدد کرتے ہیں جب وہ نظام ابھی کہیں دور دور نظر نہیں آتا۔ اسی لئے سورۃ حدید کی مذکورہ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”ولیعلم من

ینصرہ ورسلاً بلغیب“

پھر اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ نظام خلافت جیسے نظام عدل و قسط کو لانا ہی وہ ”ایک کام“ ہے جس میں توانائیوں اور صلاحیتوں کو کھپا دینا ایسا ہے جیسے اللہ اور رسول کی مدد کرنا۔ مزید وضاحت کر دی کہ یہ جو اللہ کے کچھ بندوں کو ہم جان جو کھوں کے کام میں ڈالتے ہیں تو یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم تو بے شک بڑے ہی زور آور اور غالب ہیں یہ راستہ ہم اختیار کرتے ہیں تو محض اس لئے کہ ہم کچھ انسانوں کو چھانٹ کر انہیں ان کی کارکردگی کے مطابق نوازنا چاہتے ہیں۔

حاصل کلام

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ذکر ہوا خلافت، دین حق، میزان، نظام عدل و قسط وغیرہ ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ خلافت کی اہمیت و ضرورت اس قدر ذہنوں سے نکل گئی اور مسلمانوں میں یہ سوچ سرایت کر گئی کہ خلیفہ و خلافت کے الفاظ ہماری تاریخ کا تو حصہ ہیں، دین کا نہیں۔ حالانکہ ہادی برحق کا ارشاد مبارک اوپر بیان کردہ خلافت کی

ضرورت و اہمیت کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کہ ”جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی اور جو شخص مرجاوے اور اس نے کسی امیر کی بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی (مسلم) ظاہر ہے ایسی موت جاہلیت کی سی اس لئے ہوگی کہ دورِ جاہلیت وہ دور ہے جس میں خلیفہ و خلافت کا وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رحلت کرنے والے خلیفہ کو اس وقت تک دفنانا ممنوع ہے جب تک کہ ہونے والے خلیفہ کو متمکن نہ کر لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی امتی ایسے وقت میں نہ مرے کہ خلیفہ موجود نہ ہو۔ خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے یہ ہے کہ ایسی احادیث جن میں جماعت اور طاعت کے بغیر والی موت کو جاہلیت کی سی موت قرار دیا گیا ہے یوں ہیں کہ ”من خرج من الجماعۃ“ ”من خرج من الطاعت“ اور ”من خرج من السلطان“۔ یعنی ان احادیث میں جماعت کی بجائے الجماعت، اطاعت کی بجائے الطاعت اور محض سلطان کی بجائے السلطان (لام عہد کے ساتھ) کے استعمال سے انظر من الشمس ہے کہ یہ جماعت، یہ اطاعت اور یہ اقتدار کوئی عام جماعت، عام اطاعت اور عام اقتدار نہیں۔ بلکہ جماعت سے مطلب ہے جو دنیا میں صرف ایک ہی ہو جیسے کہ امت مسلمہ اور اطاعت سے مراد اس امیر کی اطاعت ہے جو دنیا میں ایک ہی ہو یعنی خلیفہ اور اسی طرح اقتدار سے مراد وہ خاص اقتدار ہے جو دنیا میں ایک ہی ہو یعنی خلافت۔

نیز آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے امیر کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ (مسلم)

ہم اپنی تاریخ پر ہی ذرا گہری نگاہ ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہماری عظمت کا زوال (ہماری تعداد اور ہمارے رقبے کا زوال نہیں) عین اس وقت شروع ہوا جب خلافت ملوکیت میں بدل دی گئی۔ پہلے خلیفہ کی جگہ ملک نے آڈیرے جمائے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ملک سے ملوک (کئی بادشاہ) بن گئے۔ پھر ملک نے ملوک (نازک اندام) کا روپ دھار لیا، پھر طوائف الملوک کا دور آیا اور بالاخر پوری امت غلامی کی زنجیروں میں ہی جکڑ دی گئی۔

قیامِ خلافت، اقامتِ دین اور غلبہِ دین چونکہ لازم و ملزوم ہیں، جو نئی قعرِ خلافت سہار ہوا اسی وقت ”دین حق“ اور میزان میں بھی دراڑیں آگئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلافتِ راشدہ کے بعد کے ادوار میں فتوحات بھی ہوئیں۔ بسا اوقات لوگوں کی معاشرتی و سماجی زندگی میں بھی نکھار آیا لیکن ظاہر ہے فتوحات و نکھار تو غیر مسلم حکومتوں اور طاغوتی طاقتوں کے زیرِ سرکردگی بھی آجاتا ہے۔ اصل میں بعد کے ادوار میں ہونے والی فتوحات و نکھار اسی جا تکمیلِ جدوجہد کا ثمر تھا جو دورِ نبوت اور دورِ خلافتِ راشدہ میں ہوئی۔ ورنہ خلافت کے ختم ہوتے ہی ”میزان“ والی بات نہ رہی۔ ہوا کا رخ یکسر بدل گیا۔ حکمرانوں کی زندگی میں شاہانہ ٹھانڈے ہاتھ آگئے۔ بیت المال رعایا کی امانت نہ رہا بلکہ حکمرانوں کا ذاتی خزانہ بن گیا۔ اظہارِ رائے کی آزادی نہ رہی۔ قاضی و قضاہ کا نظام مفلوج ہو گیا۔ شورائی نظام میں دراڑیں پڑ گئیں دین اور سیاست عملاً ”علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ حکمران شرعی حدود سے انحراف کرنے لگے اور وہ امیر المؤمنین کی بجائے امیر العرب بلکہ امیر قبیلہ اور امیر کنبہ بن گئے۔ دین کے کچھ حصوں پر عمل ہونے اور کچھ پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے امتِ مسلمہ کی عظمت کا گراف نیچے ہی نیچے لڑھکتا چلا گیا بلکہ مسلمان قانونِ فطرت کی اس دفعہ کی زد میں آ گئے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

اَفْتَوْاْ مِنْوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاؤُ
مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ (البقرة: ۸۵)

”تو کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو“

وقت کے کسی بھی موڑ پر اگر کسی نے اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو اور

اسلام والوں کو پھر سے غالب حیثیت میں دیکھنا ہو تو نسخہ کیا ایک ہی ہے کہ خلافت کو اپنی مکمل صورت میں پھر بحال کیا جائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔

بیشک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کئے جاؤ گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ (بخاری۔ مسلم)

۴۴

مقصودِ تخلیقِ آدم

عبادت

عبادت ممکن نہیں

جب تک

پورے اسلام پر عمل نہ کیا جائے

پورے اسلام پر عمل ممکن نہیں

جب تک

قرآن و سنت کا علم نہ ہو

قرآن و سنت کے علم کا ہونا ممکن نہیں

جب تک

تبلیغ و اشاعتِ دین کا بندوبست نہ ہو

تبلیغ و اشاعتِ دین کا بندوبست ہو نہیں سکتا

جب تک

بذریعہٴ جماد اسلام کو دنیا پر غالب نہ کر دیا جائے

غلبہ اسلام ممکن نہیں

جب تک

موجودہ تمام اسلامی ممالک کو ملا کر ایک عظیم تر اسلامی مملکت ”دارالسلام“ کو معرضِ وجود میں

نہ لایا جائے

اور جب تک

خلیفہ و خلافت متمکن نہ ہوں

خلافتِ ارضی

خلافتِ الہیہ کی عمومی حیثیت سمجھنے کے بعد اب ہم دنیا میں اس کی حیثیتِ ترکیبی پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔

خلافت بمعنی اقامتِ دین

ہمارے ہاں اسلام کو دنیا میں برپا کرنے کے لئے کئی اصطلاحات مروج ہیں۔ جن میں سے اقامتِ دین، 'نفلِ اسلام'، 'احیائے اسلام'، 'تحریکِ نظامِ معطوفی'، اسلام کی نشاۃ ثانیہ، 'اسلامی ضابطہ حیات کا نفل'، نظامِ عدل و قسط کی بازیابی وغیرہ عام سنی جاتی ہیں شاید یہ سمجھنا چنداں مشکل نہیں کہ دین محض ایک نظریہ ہے اگر قائم نہ ہو اور جب قائم ہو جائے تو یہی خلافت ہے۔ بالفاظِ دیگر مذکورہ بالا عام اصطلاحات کا مفہوم دہ عادیان میں اس نظام کو قائم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، پیغمبروں کی رسالت اور عام مسلمانوں کی خلافت کا مظہر ہو۔ تاہم خلافت اور اقامتِ دین ہی وہ اصطلاحات ہیں جنہیں شرعی سند حاصل ہے اور جو اس نظام کی ترجمانی کرتی ہیں جس میں بھلائی اور نیکی پروان چڑھتی ہے، برائی اور بدی کا قلع قمع ہوتا ہے۔ بد امنی، شر اور فساد ختم ہوتا ہے، امن و سلامتی اور ہمدردی و خیر خواہی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تقویٰ، نیکی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ فریب، دھوکہ اور استحصال کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا۔ عدلِ اجتماعی کار فرما ہوتا ہے اور ظلم و ستم کے آثار معدوم ہوتے ہیں۔

چونکہ خلافت ہی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے، اس لئے اس نے تمام پیغمبروں کی جدوجہد کا حاصل ہی اقامتِ دین یا خلافت کو معرضِ وجود میں لانا قرار دیا (الشوری: ۴) اور خلافت کو درہم برہم کرنے سے منع فرمایا (الشوری: ۴) خلافت ہی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی مسلمانوں کو تاکید کی اور

خلافت کا شیرازہ بکھیرنے سے روکا خلافت ہی کی نعمت کو عطا کر کے احسان بتلایا اور خلافت ہی کے عدم وجود کو آگ بھڑے گڑھے پر کھڑے ہونے سے تشبیہ دی (آل عمران: ۱۰۳) خلافت ہی میں سے ایک حصے کو دعوتِ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار ٹھہرایا (آل عمران: ۱۰۳) خلافت ہی کی حامل امت کو خیر امت قرار دیا اور اسے ہی دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کا اعجاز بخشا (آل عمران: ۱۱۰) پھر ایسی ہی امت کو ”امتِ وسط“ ہونے کے ناطے سے شہوت علی الناس کا منصب جلیلہ عطا فرمایا (البقرہ: ۱۴۳) یاد رہے آخرت کی زندگی میں تو صالحین کو عطا کی جائے والی نعمتوں کا قرآن میں کئی طرح بار بار ذکر آیا لیکن اس دنیا میں اگر کسی بڑی نعمت کے ان کو عطا کرنے کا ذکر فرمایا تو بس خلافت کا (النور: ۵۵)۔

پھر چونکہ خلافت ہی میں ہر انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے الغرض ہر ذی روح اور غیر ذی روح کی بھلائی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کو قائم دائم رکھنے میں، کہنے والوں کو اپنا مددگار قرار دیا (محمد: ۷)۔ خلافت ہی کی نشوونما میں لگائے گئے سرمائے کو ربِ کعبہ نے خود کو قرضِ حسنہ قرار دینے سے تعبیر کیا (الحید: ۱۱) پھر خلافت ہی کے قیام و دوام میں اس حد تک جدوجہد کی تلقین کی کہ جدوجہد کا حق ادا ہو جائے (الحج: ۷۸) اور خلافت ہی کو قائم دائم رکھنے میں لگائی گئی محنت اور سرمائے کو ایسی تجارت میں سرمایہ کاری قرار دیا جو عذابِ الیم سے چھٹکارا دے (الصفت: ۲) خلافت ہی کے قیام و بقا میں لگائی گئی جان و متاع کو جنت کے عوض سودا قرار دیا (التوبہ: ۳۱) حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی تولیت کے مقابلہ میں خلافت کے لئے کی گئی جدوجہد کو بدرجہا بستر گردانا۔ (التوبہ: ۱۹) الغرض خلافت ہی کے حصول اور دوام میں کھپ جانے والوں کو ”فوز العظیم“ کی بشارت سے نوازا۔

پھر خلافت ہی سے منہ موڑنے والوں کی جگہ دوسری قوم لانے کی وعید سنائی (المائدہ: ۵۴) قیام و دوامِ خلافت کی جدوجہد سے گریز کرنے والوں کو دنیا پر رجھنے اور چند کلیوں پر قناعت کرنے کا مرتکب جانا (التوبہ: ۳۸)۔ خلافت ہی کی یافت د

پرداخت سے دل چرانے والوں سے برطا پوچھا کہ آخر تم کیوں اللہ کے راہ میں قتل نہیں کرتے (النساء: ۷۵) اور کیوں اسی جدوجہد میں خرچ نہیں کرتے؟ (الحمد: ۱۰) فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت کی جدوجہد میں تن من دھن لگانے والے اور محض بیٹھ رہنے والے برابر ہو جائیں (النساء: ۹۵) خلافت کے تحت فیصلے نہ کروانے والوں کو رب کعبہ نے اپنی قسم کھا کر مومن نہ ہونے کی وعید سنائی (النساء: ۶۵) اور ایسے ہی تلوٹوں کو کافرو غالم و فاسق قرار دیا۔ اور ان لوگوں کو بغیاء بنہم کا مرکب گردانا جو قیام خلافت کی عظیم جدوجہد سے اعراض اور چشم پوشی کرتے ہوئے فردعلت میں الجھ کر اپنے دل کی تسکین کا بندوبست کرتے ہیں۔

مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ قیام خلافت کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی مت رکھو (النساء: ۱۳۳) بلکہ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی مخالفین سے راہ و رسم رکھیں تو انہیں بھی اپنا دوست و خیر خواہ نہ سمجھو (التوبہ: ۲۳) ایمان والوں کو یہ بھی تاکید کی کہ اتنے مسلح رہنا کہ دشمن تمہاری ہیبت و دہشت سے لرزاں و ترس رہیں (الانفال: ۶۰) مخالفین خلافت کا دنیا میں غلبہ تو رب کائنات کو اتنا سخت ناگوار ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جدوجہد کا جو ہدف دیا گیا وہ یہ کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک کہ وہ مغلوب ہو کر (جزیہ ادا کرتے ہوئے) خلافت کے تحت رہنا قبول نہ کر لیں (انفال: ۳۹) بلکہ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر کہیں تم نے خود کفار و مشرکین کے غلبہ سے سمجھوتہ کر لیا تو جان لینا کہ تم مسلمان ہی نہ رہے یعنی مسلمان ہونے کو غالب ہونے اور غالب رہنے سے مشروط کر دیا (آل عمران: ۳۹)

قرآن کریم میں بار بار آیا کہ انسانوں کے لئے خلافت جیسے بہتر نظام کو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے طریقے سے بھی بپا کرنے پر قادر ہے لیکن جیسا کہ شروع میں بیان ہوا اس کی اسیم تو ہے ہی یہ کہ اس نظام کو انسانوں کے ذریعہ قائم و دائم رکھا جائے تاکہ وہ لوگ جو اسے بپا کریں انعام کا مستحق ٹھہریں اور وہ جو اسے تہ و بالا کرنے

میں ایزی چوٹی کا زور لگا دیں غذاب کا مزا چکھیں (الملک: ۲) یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل نے اپنا ایک ایک لمحہ خلافت ہی کو برپا کرنے میں صرف کیا۔ ان میں سے چند ایک یعنی حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلافت کو بالفعل قائم کر کے دکھا دیا جب کہ کئی دوسرے آخری دم تک اسی جدوجہد میں سرگرم عمل رہے۔ کیونکہ خلافت کا نظام آتا ہی معرض وجود میں عظیم قریانوں اور جانفشتیوں کے صلے میں "لذا رب السموات والارض انسانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ دیکھنا کہیں اصلاح شدہ نظام کو ضائع بھی نہ ہونے دینا (الاعراف: ۵۶)

خلافتِ واحدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اور جسد مبارک سپرد خاک کرنے سے پہلے اکابر صحابہؓ کے ذریعہ امت نے جو پہلا فیصلہ کیا وہ یہ کہ ایک وقت میں مسلمانوں کے دو خلیفے نہیں ہو سکتے بالکل اسی طرح جس طرح ایک وقت میں مسلمانوں کی دو امتیں بھی نہیں ہو سکتیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں امت کے گلبائے سرسبز جمع ہیں۔ گرام گرم بحث ہو رہی ہے اسی لمحے یہ طے کرنے کے لئے کہ نبی آخر الزمان کے بعد کس کو مسندِ خلافت پر بٹھایا جائے، کچھ صحابہؓ نے رائے پیش کی کہ پہلا خلیفہ انصار میں سے چنا جائے جبکہ کئی دوسروں کی رائے یہ کہ پہلا خلیفہ مہاجرین میں سے بہتر رہے گا۔ لیکن جس تجویز کو دو ٹوک ٹھکرایا گیا وہ ایک تیسری پیش کردہ تجویز کہ دو امیر جن لئے جائیں۔ یعنی ایک مہاجرین سے اور دوسرا انصار سے۔ السابقون الاولون کا ایسی تجویز کو ٹھکرانا کوئی اجتہاد کی بنا پر نہ تھا مگر ایسا بھی ہوتا تو امت کے لئے قانون کی حیثیت رکھتا۔ کیونکہ قرآن و سنت کے بعد "سبیل المومنین" ہی تو حجت ہے اور پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہونے والے تو اکثر و بیشتر وہ مومنین تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا (لقد رضي الله عن

المؤمنین از یہاں یوں تک تحت الشجرہ) کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ پھر خلفائے راشدین کے متعلق تو سرورِ عالم علیہ السلام نے فرمایا ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين“ (ابن ماجہ) صحابہؓ کا بلا جملہ ایک وقت دو خلیفوں کی تجویز کو رد کرنا تو ویسے بھی کتاب و سنت کی واضح ہدایات جن کا خلاصہ ہم درج ذیل کرتے ہیں، کے عین مطابق تھا۔

نہی چونکہ اپنے وقت کا خلیفہ اللہ بھی ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کم ہی ایک سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے۔ پھر جب بھی کبھی کبھار ایسا کیا تو ایک احتیاط بڑی شد و مد سے برتی گئی یعنی پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ایک لمحہ کے لئے ایسے دو انبیاء دنیا میں موجود ہوں جن دونوں کو بیک وقت تمکن فی الارض حاصل ہوا ہو۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کا کئی عرصہ ہم عصری میں گذرا۔ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تاہم دونوں میں سے کسی کو بھی تمکن فی الارض ہونے کا اعجاز حاصل نہ ہوا۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ دونوں کو تمکن فی الارض حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں یکے بعد دیگرے تشریف لائے۔ حضرت سلیمانؑ کو اپنے دورِ خلافت میں جب ایک دوسری مملکت اور وہاں کی فرمانروا یعنی ملکہ سبا کی بھٹک پڑی تو جو سب سے پہلے کام کیا گیا وہ یہ کہ وہ تخت جو ملوکیت و بادشاہت کا امتیاز ہوتا ہے اسے ہی اپنے ہاں منگوا لیا۔ پھر حضرت یعقوب اور یوسف علیہم السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی ہوئے لیکن جو نبی حضرت یوسفؑ کو تمکن حاصل ہوا (کذلک مکنا یوسف فی الارض) باوجود باپ ہونے کے حضرت یعقوبؑ کو ان کے زیرِ کردیا۔ یہی مطلب ہے اس خواب کی تعبیر کا جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (یوسف: ۴)

”اس وقت کا ذکر جب یوسفؑ نے اپنے باپ سے کہا ”ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“

پھر حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ دونوں بھائی بیک وقت نبوت پر سرفراز کئے گئے تو حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰؑ کے وزیر کی حیثیت دی۔ البتہ جب حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوہِ سینا پر تشریف لے گئے تو اپنی عدم موجودگی میں حضرت ہارونؑ کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپ گئے۔ قرآن میں آیا:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي (الاعراف : ۱۴۲)

”موسیٰؑ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا ”میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا“

پھر چونکہ ایک حاملِ تمکن نبی کی موجودگی میں دوسرا حاملِ تمکن نبی نہیں ہو سکتا لہذا حاملِ تمکن نبی کو باوجود اس کے کہ اس کا اقتدار پوری دنیا پر نہیں بلکہ زمین کے ایک حصہ پر ہوتا رہا ہے ”خليفة في الارض“ کے الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. (ص : ۲۶).

”اے داؤدؑ ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔“

بالفاظِ دیگر فرمایا گیا کہ وقت کے اس مخصوص موڑ پر اے داؤدؑ اس لئے تم ہی دنیا بھر میں خلیفہ ہو کہ ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کا سوال ہی

نہیں -

اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو خلافتِ السہد کا عندیہ دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ فی الارض خلیفہ یا فی الارض خلیفہ بلکہ فرمایا فی الارض خلیفہ یعنی اسلام اگر پوری دنیا پر بھی پھیل جائے تو خلیفہ و سربراہ ایک ہی رہے گا اور ایک وقت تک ہوا بھی یہی - اسلام جب تک پوری آب و تاب سے رواں دواں تھا تو بلوچوں اس کے کہ اس وقت کے ذرائع آمد و رفت محدود تھے اور ذرائع ابلاغ نہ ہونے کے برابر تھے خلیفہ ایک ہی رہا - کتنے ہی اچھے پرانے میں خلافتِ ارضی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ مشہور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کے مقابلے پر خود جانے کے ارادے سے باز رکھنے کے لئے کی تھی - انہوں نے فرمایا تھا:

”اسلام میں قیم کا وہی مقام ہے جو موتیوں کے ہار میں رشتے کا مقام ہے - رشتہ ٹوٹنے ہی موتی بکھر جاتے ہیں اور نظم درہم درہم ہو جاتا ہے اور پر آئندہ ہو جانے کے بعد پھر جمع ہونا مشکل ہو جاتا ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب تعداد میں قلیل ہیں مگر اسلام نے ان کو کثیر اور اجتماع (خلافت) نے ان کو قوی بنا دیا ہے - آپ یہاں قطب بن کر بیٹھے رہیں - اور عرب (خلافت) کی چکی کو اپنے گرد گھماتے رہیں اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے جنگ کو کنٹرول کرتے رہیں - ورنہ آپ اگر ایک دفعہ یہاں سے ہٹ گئے تو ہر طرف سے عرب کا نظام (نظامِ خلافت) ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ کو سامنے سے دشمنوں کی بہ نسبت پیچھے کے خطرات کی زیادہ فکر لاحق ہو گی اور ادھر ایرانی آپ کے اوپر نظر جمالیں گے کہ یہ عرب (خلافت) کی جڑ ہے“ اسے کٹ دو تو تیز پار ہے - اس لئے وہ سارا زور آپ کو ختم کرنے پر لگا دیں گے“ (بخاری)

www.KitaboSunnat.com

(البلاغہ)

اس میں کوئی کلام نہیں کہ قرآن حکیم میں کئی مقلات پر خلفاء کا ذکر بھی آیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا حقیقت میں اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص خلیفہ ہے بلکہ اسلام اس پوری سوسائٹی کو خلافت کا منصب سونپتا ہے جو توحید و رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے تمکن فی الارض سے بھی بسرور ہوئی ہو، البتہ بعض اوقات تمکن فی الارض کے معنی میں نہیں بلکہ محض زمین میں جگہ پانے اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کے جانشین ہونے کے معنی میں بھی خلفاء کا لفظ مستعمل ہوا۔ مثل کے طور پر قرآن کریم میں یوں بھی آیا:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْكُمْ بَعْدَ
قَوْمِ نُوحٍ (الأعراف: ۶۹)

”بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے قوم نوح کے بعد تم (قوم عاد) کو

اس کا جانشین بنایا۔“

یاد رہے کسی پوری سوسائٹی کو تمکن فی الارض اسی صورت میں حاصل ہوا جب کہ اس قوم کا پیغمبران میں موجود تھا اور پھر ایسے پیغمبر کو تمکن فی الارض کا اعجاز بھی حاصل ہوا۔ بصورت دیگر ظاہر ہے کہ جب کسی پیغمبر کو ہی تمکن فی الارض حاصل نہ ہوا تو اس کی قوم کو یہ اعجاز ملنے کا سوال کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ البتہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی اس امت کو پیغمبر کی موجودگی میں بھی تمکن فی الارض حاصل ہوا اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ اعجاز قائم رہا کیونکہ اس امت نے سلسلہ انبیاء ختم ہونے کے بعد ان کے مشن کو تاقیامت جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہاں اپنی تلافی اور نا اہلی سے یہ امت خود اپنے آپ کو اس اعجاز سے محروم کر لے یا کر رکھے جیسی کہ اس وقت صورت حل ہے تو یہ بات دوسری ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمکن فی الارض ہونے کی صورت میں ایک سوسائٹی کے حامل خلافت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خلافت ایک نظام ہے اور کوئی نظام بھی نہ صرف یہ کہ بغیر مرکز اور امیر کے معرض وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں ہی بطور احسن چل سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خدائی کو چلانے کے لئے کسی دوسرے کا قطعاً محتاج نہیں تاہم چونکہ خدائی بھی ایک نظام ہے لہذا قرآن کریم میں کئی مقلات پڑانا ”اور“ ”نعن“ کے کلمات مستعمل ملتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کا خود ذکر یوں کرتے ہیں۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ
إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ، سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ
(المؤمنون: ۹۱)

”اور کوئی دوسرا خدا اس ایک کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں“

پھر جیسا کہ ایک چھوٹا سا دفتر بھی چند ساعتوں سے زیادہ نہیں چل سکتا، اگر اس کے دو یا دو سے زیادہ سربراہان بالکل مساوی اختیارات کے حامل ہوں تو خلافت ارضی جیسا عظیم نظام دو یا دو خلفاء کی موجودگی میں چلنے کا سوال ہی کہاں؟ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر نظم کو ”مرکزیت“ ایک ہی کی حاصل ہے۔ نظام شمسی میں سورج ایک ہی ہے۔ انسانی جسم میں اگر دو دل مدھ بھیڑ کر لیں تو زندگی و شمار، بلکہ ناممکن۔ متکلمین کا یہ کہنا کہ ”ایک میان میں دو گواہیں نہیں ساسکتیں“ سو فیصد درست ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لئے ہے،

جیسے کہ فرمایا گیا:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
جَمِيْعًا (الأعراف : ۱۵۸)

”اے محمدؐ، کہو کہ ”اے انسانو! میں تم سب کی طرف پیغمبر ہوں“

حقیقت میں خلافت بھی پوری انسانیت کے لئے مطلوب ہے خواہ اس کا کچھ حصہ ذی بن کر ہی خلافت کا جزو بنے۔ اسلامی حکومت ناقابلِ تقسیم وحدانی حکومت ہے۔ اس کو ملکوں، قوموں اور نسلوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ تمام مسلمان ایک وحدت ہیں اور علیحدہ علیحدہ مقامی حکومتیں کرنے کے مجاز نہیں۔ ہلوی برحقؒ نے ایک دفعہ یوں فرمایا: ”یہ ناممکن ہے کہ میں وہ بات نہ کہوں جو ان باتوں سے اچھی ہے جو اب تک زبانوں پر آچکی ہیں اور میں وہ نعرہ بلند نہ کروں جس سے عرب اور عرب کے علاوہ ساری دنیا (عجم) ایک مرکز اور ایک حکومت کے تحت آجائیں گے (تاریخ الکامل ابن اثیر ص - ۲۴) ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ”زمین کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک نے تمام زمین کو میرے قبضہ میں دے دیا ہے۔ میری نگاہیں مشرق و مغرب کے منطقوں پر پڑ چکی ہیں اور امت کی مملکت (ملکیں نہیں) ان پر قائم ہو گئی (مسلم) آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے ”لا یجتمع لها ویتان“ زمین میں دو دین (حق) جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت ممنوع

ایک وقت میں مسلمانوں کے دو خلیفوں کا ہونا تو درکنار اسلام تو اسے بھی ممنوع قرار دیتا ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد یوں ہے:

عِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ

مِنْهُمَا (مُسْلِم)

”جب دو خلیفہ سے بیعت کی جلوے تو جس سے آخر میں بیعت ہوئی ہو اس کو مار ڈالو (اس لئے کہ اس کی خلافت پہلے خلیفہ کے ہوتے ہوئے باطل ہے۔“

مورخ حیران و ششدر کہ ایک خلیفہ کے بعد آنے والے خلیفہ کے معاملہ کا نقرر اتنا اہم لیکن کیا وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی دو ٹوک فیصلہ نہ فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعد والے خلیفہ کے لئے تجویز تو مرحلہ پیش کی لیکن فیصلہ بہر حال وقت کے سرکردہ لوگوں کی رائے پر چھوڑا۔ علیؓ ہذا القیاس۔ حقیقت میں ایسا فیصلہ نہ کرنا کوئی بھول نہ تھی بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا کیونکہ مصلحتیں اسی میں مضمر تھیں۔ شاید ایک چھوٹی سی مثل سے بات واضح ہو جائے۔ قرآن کریم میں آیا کہ عدت کے دوران آئندہ ہونے والے شوہر کا بعد دو ٹوک نہ کیا جائے، ہاں اشاروں وغیرہ میں کوئی بات ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ آیت کے الفاظ یوں ہیں:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ،
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (البقرة: ۲۳۵)

”زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ معنی کا ارادہ اشارے کنائے میں کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے

دلوں میں آئے گا ہی۔ مگر دیکھو، خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہو تو معروف طریقے سے کرو۔ اور عقدہ نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دوران عقدِ ثانی پر کیوں پابندی لگائی گئی۔ دراصل عدت اس عظیم مصلحت کی غماز ہے کہ اگلا نکاح ہونے سے پہلے واضح ہو کہ عورت امید سے تو نہیں۔ نہ صرف اس لئے کہ نطفے کی نشاندہی ضروری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے کہ دورانِ پرورش بچے کو دو محبتوں والا خون میسر ہو۔ لہذا دورانِ عدت نکاح کا معاملہ تو درکنار مگنی تک کا دو ٹوک فیصلہ کرنے سے منع فرمایا۔ بدینہ امیر کی سمح و اطاعت میں معمولی سی ملاوت بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے لہذا ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی طرف مائل ہونا کسی طور بھی جائز نہیں سمجھا گیا۔

خلیفہ یا امیر کی سمح و اطاعت کی اسلام میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ارشلو رسالتاً ہے ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جو کوئی اطاعت کرے امیر کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی“ (مسلم) آپ کا یہ بھی ارشلو مبارک ہے کہ ”اطاعت کرو امیر کی خواہ ایک ہاتھ پاؤں کٹا غلام ہی ہو“ (مسلم) فقہاء نے نماز والی امامت کو ”امامتِ صغریٰ“ اور خلافت والی امامت کو ”امامتِ کبریٰ“ کا نام دیا ہے۔ امامتِ کبریٰ تو درکنار امامتِ صغریٰ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نماز میں اگر امام مقامی ہو اور اس کی اقتداء میں کروڑوں مسلمان مسافر تو ان کروڑوں مسافروں کو امام کی پیروی کرتے ہوئے پوری نماز ادا کرنا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر امام مسافر ہو اور کروڑوں مقتدی مقامی تو امام بہر حال نماز قصر ہی ادا کرے گا۔

ایک اور شرعی نقطہ جس کا یہاں ذکر ضروری ہے یہ ہے کہ انعقادِ خلافت مسلمانوں کا ذاتی استحقاق ہے۔ لہذا موجود الوقت خلیفہ کا اپنی سمع و طاعت کی آڑ میں کسی اور کے لئے انعقادِ بیعت رچانا قطعاً ناجائز ہے۔ نیز ایسی بیعت اگر موجود الوقت خلیفہ کے کسی قریبی رشتے دار کے بارے میں ہو تو پھر تو یہ بدترین اقرباء نوازی اور خاندانی سلسلہ حکومت کو معرض وجود میں لانے کے مترادف ہے۔ باہمی رضامندی اور آزادانہ اختیار و ارادے کا پایا جانا اسلام میں کچھ عقیدہ خلافت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام میں کسی بھی عقد کے صحیح ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ اسی لئے اگر عقدِ خلافت باہمی رضامندی اور آزادانہ اختیار و ارادے کے نتیجے میں ہوئے کار نہ آئے تو نہ وہ قلیل انعقاد ہے اور نہ قلیل اعتبار۔

خود کو بطور امیدوار پیش کرنا ممنوع

اسلام میں کسی بھی عہدے کے لئے بشمول خلافت کوئی اپنے آپ کو امیدوار پیش نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں شریعت کی واضح نص ارشادِ رسالتؐ یوں ہے:

”تم خدا کی ہم نہیں دیتے خدمت اس شخص کو جو اس کی درخواست کرے اور جو اس کی حرص کرے“ (مسلم)

ایک دوسری حدیث میں عبد الرحمن بن سمرہ سے خطاب ہو کر فرمایا:

”اے عبد الرحمن مت درخواست کر عہدے اور حکومت کی کیونکہ اگر درخواست سے تم کو ملے تو خدا تجھے چھوڑ دے گا اور جو بغیر مانگے ملے تو خدائے تعالیٰ تیری مدد کرے گا (مسلم)

ابو ذر نے عہدے کی خواہش کی تو فرمایا:

”اے ابو ذر تو ناتواں ہے اور یہ امانت ہے (حقوق اللہ اور حقوق

العہدہ کی ذمہ داری حاکم کی ذمہ داری ہے) اور قیامت کے دن

خدمت سے سوائے رسوائی اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں مگر جو اس کے حق ادا کرے اور راستی سے کام لے۔“ (مسلم)

کچھ لوگ حضرت علیؑ کے متعلق گمان رکھتے ہیں کہ وہ خلافت کے امیدوار تھے یعنی ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ ہونا ان کا حق تھا۔ لیکن اس بارے میں اول تو حضرت علیؑ جیسی ہستی سے یہ توقع کرنا ہی بوجہ عجیبی ہے کہ وہ رسول کریمؐ کے ارشاد مبارک سے روگردانی کرتی۔ پھر اس سے بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ شلوٹ عثمانؓ کے بعد جب انہیں بار خلافت اٹھانے کے لئے کہا گیا تو وہ متردد ہی رضامند ہوئے۔ ویسے بھی پیش رو خلفاء ثلاثہ کو جو ان کا تعاون حاصل رہا وہ اس بات کو رد کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے اندر کہیں خلافت کی امیدواری کا احساس رکھتے تھے۔ ہاں عامۃ الناس کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھائے جاسکتے یعنی اگر کچھ لوگوں کی سوچ ایسی تھی تو انہیں ایسی سوچ رکھنے کا حق حاصل تھا کیونکہ چنتو کے مرحلے میں تو سوچ کئی طرف جاسکتی ہے۔ تاہم سوچ بچار کے بعد جب فیصلہ ہوتا رہا تو ہر ایک نے ”آمناء صدقا“ کا ثبوت دیا۔

معیارِ اہلیت

اسلام خلیفہ کو انتظامی امور کے سربراہ ہونے کے علاوہ فوجوں کا سپریم کمانڈر، قاضی القضاہ اور دار الحکومت کی مرکزی مسجد کے خطیب و امام کے منصب بھی سونپتا ہے۔ بالفاظِ دیگر خلیفہ وقت کے چوبیس گھنٹوں کا وقت یوں منقسم ہوتا چاہئے کہ یہ تمام فرائض منصبی بطورِ احسن ادا ہوں۔ ان فرائض منصبی کی نوعیت سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خلیفہ اسلامی مملکت کے جملہ افراد میں کس پائے کا آدمی ہو۔ دراصل ذمہ دارانہ اور امانت دارانہ منصب کے لئے اہلیت کو تو قرآن نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکماً فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا (النساء : ۵۸)

”مسلمانو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو“
اسی آیت میں اس حکم کو ایک ”عمدہ فصیحت“ بھی قرار دیا۔ یعنی مزید تاکید
کردی کہ اس ”عمدہ فصیحت“ سے سر تابی کرتے ہوئے اگر امت نے اپنے احوال تا
اہل لوگوں کے حوالے کر دئے تو بدترین نتائج سے کبھی بچا نہیں جاسکے گا۔
قرآن کریم نے منجملہ دوسری صفات کے خلیفہ کے لئے کم از کم چار
اہلیتوں کا ذکر نمایاں طور پر کیا ہے۔ بلکہ یہی اوصاف وہ درجہ بدرجہ ان تمام لوگوں
میں بھی دیکھنا چاہتا ہے جو کسی طور مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہوں۔ ان میں
سے سرفہرست اہلیت تقویٰ کی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
(الحجرات : ۱۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے
ڈرنے والا ہو۔ یعنی پرہیزگار ہو۔“
دوسری شرط صلح ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (النور: ۵۵)

”اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان
لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ
بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے
۔“

یعنی تمکن فی الارض کے لئے محض مردم شماری کے مسلمان کفایت نہیں کریں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ہر عمل صلاح، نیکو کاری اور پرہیزگاری کا منہ بولتا ثبوت ہو گا۔ اسی حقیقت کو یوں بھی بیان فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنْ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي
الصَّالِحُونَ (الأنبياء : ۱۰۵)

”اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے“

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی بندوں کے لئے انعامات کا ذکر ہوا وہیں ”آمنوا“ کے ساتھ ”عمل صالح“ کی شرط کا بھی ذکر ہوا۔ پھر خلافت کے لئے تو صلاح کی بدرجہ اتم ضرورت ہوئی کیونکہ اس دنیا کی یہ عظیم تر نعمت ہے۔ صلاح کی اہلیت کی اس لئے بھی ضرورت ہوئی کہ صالحین ہی سے صالح کام انجام پاسکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

... الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
(الحج : ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے“

سورہ مومین میں ان لوگوں سے خلافت و غلبہ چھین لینے کا ذکر ہوا جو ناخلف صفتِ صلاح کھو بیٹھے اور نفسانی خواہشات ہی کے درپے ہو گئے۔

خلیفہ ہونے کے لئے تیسری اور چوتھی شرطِ اہلیت جو قرآن مجید میں قصہ طالت و جالوت کے سلسلے میں بیان ہوئی، وہ ہے علم اور جسم کی۔ فرمایا گیا:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ، قَالُوا أَأُنْثَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ۲۴۷)

”ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالت کو تمہارے لئے بلائے مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ”ہم پر بلائے بننے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں ہم بلائے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا۔ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔“

یہاں پر خلیفہ کے لئے ایک ضروری اہلیت یہ قرار دی کہ وہ عالم و مدیر ہو۔ دانشور ہو، خود ہیں اور خود مگر بھی ہو۔ سلیم الطبع اور صلح اطوار و علوات کا مالک بھی ہو۔ دین و دنیا کے مسائل پر گہری بصیرت رکھتا ہو۔ چنانچہ فیصلے کے لئے عوام کی نظریں اسی کی طرف اٹھیں اور اس کی نظریں زمانے پر ہوں۔ امت نے اس کی رائے اور فیصلوں کو صائب پایا ہو اور اس میں قوتِ فیصلہ بھی ہو وہ احوال و معامات

سے صحیح استنباط کی اہلیت سے مرصع ہو۔ اولوا الامر اور قائدین کی اہلیت کے بارے میں ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء : ۸۳)

”اگر یہ اسے (خبر کو) رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آجائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔“

دوسری صفت جو یہاں پر بیان ہوئی وہ ہے جسمانی طور پر تندرست و توانا ہونے کی کسی لوے نظر سے اندھے بہرے، بیمار، صنف نازک وغیرہ کے بس کی بات نہیں کہ خلافت جیسی عظیم امانت کا حق ادا کر سکے۔ ایک شب مدینہ میں افواہ اڑی کہ قلاں طرف سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بغیر زین کے کھوڑی پر جس ہستی نے ٹوہ لگائی وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایرانیوں کے مقابلے میں حضرت عمرؓ کے خود آلودہ ہونے کا ذکر تو ابھی اوپر ہوا۔ رسول کریمؐ کی وفات کے بعد اٹھنے والی سازشوں کا قلع قمع کرنے کے لئے حضرت ابوبکرؓ نے خود فوج کی کلن کی۔

اسی آیت مبارکہ میں علم و جسم کی اہلیتوں کے ذکر کے علاوہ ضمناً اس اہلیت کی نفی بھی کی گئی جس کا بگڑے ہوئے معاشروں میں اکثر چلن رہا ہے یا ہے۔ جاگیرداری، سرمایہ داری، خاندانی وجاہت اور محض دنیاوی وقار اور چمک دک کو قطعاً درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا۔

خلافت کے لئے قرآنی معیارِ اہلیت، جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا، سے عیاں ہے کہ مسندِ خلافت وقت کے کسی موڑ پر صرف اسی ہستی کے لئے سزاوار ہے جو تقویٰ و صلاح اور علم و جسم کی توانائیوں سے پوری امت کے افراد میں برتر ہو۔ یہی

وہ بات ہے جسے حضرت عثمانؓ نے اس وقت بیان کیا جب حضرت ابو بکرؓ نے ان سے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا ”عمرؓ جیسا ہمارے اندر کوئی دوسرا نہیں“ نیز یہ بھی یاد رہے کہ مسندِ خلافت کوئی پھولوں کی بیج نہیں کہ جس کے لئے ہر ایرا غیرا آدھمکے۔ یاد رہے تین خلفاء راشدین خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ہی شہید کر دئے گئے اور ایک چوتھے یعنی عمر بن عبد العزیزؓ نے جب خلافت کی گاڑی کو پھر سے پنڑی پر ڈالنے کی کوشش کی تو زہر دے دئے گئے۔

منصبِ خلافت پر متمکن رہنے کی تین پانچ سل وغیرہ کی کوئی قید نہیں۔ خلیفہ دو ہی صورتوں میں معزول و برخاست کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو اس صورت میں کہ وہ قرآنی معیارِ اہلیت سے محروم ہو جائے اور دوسرے اس صورت میں کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس منصبِ جلیلہ کی ذمہ داریاں نبھانے سے خود معذرت کر لے۔

چنانچہ ”ایک فرد ایک ووٹ“ کی بنا پر نہیں

خلیفہ کا چنانچہ ”ایک فرد ایک ووٹ“ کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اکثریت اکثر و بیشتر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین کے تقاضوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں کئی مقلات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً

ذٰلِكَ الَّذِيْنَ اَلْقَيْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (الروم : ۳۰)

”یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

ایک اور جگہ پر آیا:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، فَأَبْلَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُوراً (بنی اسرائیل : ۸۹)

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جے رہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نظام کی اٹھان اکثریت کے ووٹوں پر ہوگی اس میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ آگے آئیں گے جو اور کچھ ہوں تو ہوں، دین کی ابجد سے ٹوائف ہوں گے اور جو شخص کسی نظام اور دین سے ہی ٹوائف ہو اسے حق نہیں پہنچتا کہ ایسے نظام کی قیادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے طریق انتخاب کو ان قدسیوں نے بھی نہ اپنایا جنہیں تاریخ صحابہؓ سے یاد کرتی ہے۔ سفینہ بنی سلعہ کے اجتماع پر نظر دوڑائیں۔ یہاں خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکرؓ کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ کیا انہوں نے خود کو اس عظیم منصب کے لئے پیش کیا؟ کیا امت کے ایک ایک فرو نے ان سے بیعت کی؟ عملاً جو ہوا وہ یہ کہ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خلیفہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ یا حضرت عمرؓ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی تجویز پیش کی لیکن موجود صحابہؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو ہی اس منصب کے لئے مناسب گردانا۔ پھر اس چھوٹے سے احاطے میں پوری امت کے بالغ حضرات جمع نہیں تھے، صرف چند صحابہؓ تھے۔ بعد میں علامۃ الناس سے بھی بیعت لی گئی لیکن وہ بھی اہل حل و عقد سے، امت کے ایک ایک فرد سے نہیں۔ خلیفہ مانی کا انتخاب بھی کچھ انہی خطوط پر ہوا۔ حقیقت میں تو ان کا انتخاب اسی وقت ہو گیا تھا جب سفینہ بنی سلعہ میں ان کی اہلیتوں اور اسلام کے لئے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکرؓ نے ان کا نام تجویز کیا تھا۔ یعنی امت کی نگاہ انتخاب حضرت ابوبکرؓ پر پڑی تو امت کے اعتقاد پر پورا اترے ہوئے ابوبکرؓ کی عمر پر۔ یعنی یہ دعوے رائے تھی جسے حضرت ابوبکرؓ نے اپنی رحلت سے محافلے تحریر ادھر لایا۔ تاہم یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ محض تجویز تھی اور وہ بھی اس وقت موجود صحابہؓ کے مشورے

سے۔ حضرت ابوبکرؓ کی رحلت کے بعد اس تجویز کی تصدیق و تائید بذریعہ بیعت ہوئی لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا امت کے اہل حل و عقد سے ہی ' ایک ایک فرد سے نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ سوم کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ چنانچہ دورِ فاروقی کے اختتام پر ہوا اور جس طرح دوسرے انتظامی امور میں اس دور کو نظیر مانا جاتا ہے دراصل اس وقت کے اپنائے ہوئے طریقِ انتخاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے امت کے لئے قلیل تقلید طریقہ سمجھا جانا چاہئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دورِ نبوت تو ایک انقلابی دور تھا جس نے بطریقِ احسن ہوا کا رخ ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ دورِ خلیفہ ثانی مختصر بھی تھا اور سازشوں کو دبانے میں مصروف و مشغول بھی۔ بالفاظِ دیگر قرآن و سنت کا دیا ہوا نظام مستحکم ہوا تو دورِ فاروقی میں۔ بنا بریں ہم خلیفہؓ ثالث کے انتخاب کو ' جو امت کے لئے آقیامت نظیر کی حیثیت رکھتا ہے ' قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

زمنوں کی وجہ سے عمر فاروقؓ کی طبیعت جب کافی دگرگوں ہو گئی تو آپ کو اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو تجویز کرنے کے لئے کہا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر ابو عبیدہ بن جراحؓ زندہ ہوتے تو میں انہی کا نام تجویز کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں "امین الامت" کے نام سے پکارا تھا (حقیقت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جن دو اشخاص کے نام بطور خلیفہ تجویز کئے تھے ان میں بھی ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ ہی تھے۔) یہ بھی فرمایا کہ اگر حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالمؓ آج زندہ ہوتا تو عمرؓ اسے ہی تجویز کرتا کیونکہ نبی اکرمؐ فرمایا کرتے تھے کہ سالمؓ اللہ سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے تجویز پیش کی کہ آپ اپنے بیٹے عبد اللہؓ ہی کو مقرر کر دیں ' یہ بات آپ کو بہت ناگوار گذری۔ چنانچہ فرمایا:

"اس کا مجھے وہم تک نہیں ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت ابوبکرؓ جو

مجھ سے بہتر تھے ' نے اپنا جانشین تجویز کر دیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت

ہے کہ حضورؐ نے جو ہم دونوں سے بدرجہا بہتر تھے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ تم چلے جاؤ اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کرے گا۔ اسے بربلو نہیں ہونے دے گا۔"

تاہم جب صحابہؓ کی طرف سے زیادہ اصرار ہوا تو آپؐ نے چھ آدمیوں یعنی عبد الرحمن بن عوفؓ، عثمانؓ، علیؓ، زبیرؓ، سعدؓ، طلحہؓ پر مشتمل ایک ادارہ قائم کروا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میری رائے میں ان چھ آدمیوں سے زیادہ کوئی اور شخص موزوں اور اہل نہیں۔ مزید مطالبہ پر کہا کہ مشورہ کے لئے میرے بیٹے عبد اللہؓ کو شریک کر سکتے ہو، تاہم خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر سعد بن ابی وقاصؓ کو خلافت مل گئی تو بہت اچھا ہو گا ورنہ جو بھی خلیفہ ہو اسے چاہئے کہ اس کی مدد حاصل کر لیا کرے۔

یہ اصحابؓ جن میں سے ہر ایک کو خلافت کا حق دار ٹھہرایا گیا، حقیقت میں وقت کے اس موڑ پر امت کے گلے ٹکڑبند تھے۔ ان میں سے ہر ایک نہ صرف خلافت کے لئے مقرر کردہ قرآنی معیار پر پورا اترتا تھا بلکہ یہ چھ کے چھ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ دو اصحاب یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ تو ویسے ہی فوت ہو چکے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل تیسرے حضرت عمرؓ خود تھے۔ بالفاظِ دیگر عشرہ مبشرہ میں سے سات اصحابؓ ایسے تھے جو اس وقت زندہ تھے۔ چھ کا نام تجویز کیا گیا۔ ساتویں حضرت سعیدؓ تھے جن کا نام حضرت عمرؓ نے قصداً تجویز نہ کیا کیوں کہ وہ آپؐ کے بہنوئی تھے۔ چھ افراد کی اس کمیٹی نے خلیفہ چننے کا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کے سپرد کر دیا کیونکہ انہوں نے خود اس امانت دارانہ منصب کی ذمہ داریاں اٹھانے سے معذرت کر لی تھی۔ عبد الرحمن بن عوفؓ نے اہل مدینہ کے ساتھ طویل مشورے کئے۔ لوگ تین رات تک ان کے ہاں مشورہ دینے کے لئے آتے رہے۔ بالآخر آپؐ اس نتیجے پر پہنچے کہ مدینہ کے لوگ حضرت عثمانؓ کو بطور خلیفہ پسند کرتے ہیں، چنانچہ منلوی کرا دی کہ

ان کی بیعت کر لی جائے۔ تجویز کردہ بلی پانچوں اصحابؓ اور مدینہ کے دوسرے اہل الرائے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ مہاجرین و انصار اور دوسرے اہل حل و عقد جو اس وقت بغرض حج اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تھے، نے بھی حضرت عثمانؓ سے بیعت کی۔ تاہم اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی مملکت کے ہر فرد نے بنفس نفیس آپ سے بیعت کی یا بالفاظ دیگر ”ایک فرد، ایک ووٹ“ کا طریق انتخاب اپنایا گیا تو ایسا کرنا ضروری ہی نہ سمجھا گیا تاہم جو طریق انتخاب اپنایا گیا وہ اس بات کا نین ثبوت ہے کہ امت کا فرض ہے کہ تمام اغراض سے بلند ہو کر خلیفہ کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کرے جو تمام امت میں اسلح یعنی وقت کے اس موڑ پر سب سے افضل ہو۔

خلیفہ چہارم کے چنانچہ یا شہادت عثمانؓ کے وقت امت کا شیرازہ افکار ویسے ہی درہم برہم تھا۔ جن لوگوں نے انہیں شہید کیا تھا وہ معمولی درجہ کے لوگ تھے لیکن واقعہ غیر معمولی تھا۔ مدینہ میں خوف و دہشت کی فضا تھی، پوری اسلامی دنیا صورتِ حل کی رفتار سے بے چین تھی۔ کئی اصحابؓ معمول کے کاموں کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تاہم جو موجود تھے ان کے سامنے سب سے بڑی مصلحت یہی تھی کہ خلیفہ کا چنانچہ جلد از جلد ہو جائے کیونکہ ایسے نازک موقعہ پر منصبِ خلافت کا خالی رہنا مزید تشویش کا باعث بن سکتا تھا۔ پھر جن اصحابؓ کے نام زیر تجویز تھے وہ اس کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت علیؓ سے کئی بار کہا گیا لیکن آپ نے بار بار انکار کیا۔ آخری مرتبہ کوشش کی گئی تو خانہ نشین ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ جب عوام حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے ساتھ آئے اور بر ملا کہا کہ آپ کے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا نظامِ خلافت چلانے کا اہل نہیں تو تیار ہو گئے لیکن فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیعت کو منعقد کیا جائے۔

حضرت علیؓ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لئے کسی کو تجویز نہ کیا۔ لوگوں نے جب آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسنؓ کو خلیفہ بنانے کے متعلق

پوچھا تو فرمایا کہ نہ میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ اپنا ولی عہد کیوں مقرر نہیں کر دیتے؟ فرمایا: ”میں مسلمانوں کو اسی حالت پر چھوڑتا ہوں جس پر رسول اللہ نے چھوڑا تھا۔“

دیکھا جائے تو انتخابِ امیر بھی ایک مشلورتی نوعیت کا کام ہے اور مشلورت کام ہی اہل الرائے اور اربابِ حل و عقد کا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قیدیوں کی رہائی کے موقعہ پر کی۔ ملاحظہ ہو:

”مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب ہوازن کے قیدی رہا کرنے کی اجازت دی تو آپ نے فرمایا: میں نہیں جان سکا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی۔ پس تم جاؤ اور اپنے لیڈروں کو بھیجو تاکہ وہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔“ (کتب الاحکام)

”ایک ووٹ ایک فرد“ کے اصول کی تو بات ہی درکنار امارت اور انصفاً امارت میں اسلام عورتوں کی شرکت کو تو سرے سے اہمیت نہیں دیتا۔ بظاہر ایسا کرنا حق تلفی معلوم ہوتا ہے لیکن ذرا گہرائی میں دیکھا جائے تو ایسا کرنا نہ صرف ضروری بلکہ عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی سرشت میں فعل سے زیادہ انفعال، کسر سے زیادہ انکسار، اور تاثر سے زیادہ تاثر کا غلبہ ودیعت کیا ہے۔ یہ اوصاف جمل گھریلو زندگی اور ہل بچے کی پرورش کے لئے ازبس ضروری ہیں، میدانِ سیاست میں کھونے سکون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اوصاف کی موجودگی میں اگر وہ حق رائے دہی استعمال کرے بھی تو وہ اکثر و بیشتر ہپ، خلوند اور بھائی کی آراء کا اظہار ہو گا جن سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ پھر رائے دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو اگر براہ راست نہ بھی جانے جو تجویز کردہ احباب کی فہرست میں شامل ہوں تو کم از کم لوگوں میں گھوم پھر کر ان کی سیرت، نظریات اور خدمات وغیرہ سے بخوبی آگاہ ہو۔ تاکہ رائے کی تشکیل صحیح طور پر ہو سکے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا مسلمان عورت کے دائرہ عمل سے کوئی مناسبت نہیں

رکھتا۔ ہاں ان معاشروں میں جہاں عورت کو چراغِ خانہ کی بجائے جمعِ عفل کی حیثیت دے دی ہے اسے حق رائے دی تو دے دیا گیا لیکن باقی سب کچھ حتیٰ کہ اسے اپنی سب سے بڑی خوبی یعنی نسوانیت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ نیز اس قوم کو پہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا جو عورت کے انعقادِ امارت کے لئے رائے دی تو کیا، اسے امیر ہی بنا دے۔ ارشلو رسالتکب ہے:

”وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جو اپنی سیاست کی زمام کسی عورت کے حوالے کر دے“ (بخاری، باب الفتن)

خليفة سربراہ مملکت بھی اور خطیب و امام بھی

دورِ نبوت کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجدِ نبوی میں امامت کسی اور نے کی ہو۔ خلفاء راشدین۔۔۔ ادوار میں بھی اسلامی آئین کی اس شق پر من و عن عمل ہوتا رہا۔ امامت صغرئ یعنی دار الحکومت کی مرکزی مسجد کی امامت و خطابت کے لئے اس ہستی کو موزوں تر سمجھا گیا جو وقت کے اس موڑ پر امامتِ کبریٰ یعنی سربراہی مملکت پر متمکن تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے دین محض ایک تھیوری اور ایک نظریہ ہے جب تک کہ اسے ایک نظام کے طور پر برپا اور قائم نہ کر دیا جائے۔ قرآن و سنت پر مبنی ایسا دین اسی وقت قائم ہوگا جب امامتِ صغرئ اور امامتِ کبریٰ دونوں بالفعل متمکن ہوں اور جب بھی یہ صورت حل ہوگی اسی کو اسلام کی اصطلاح میں خلافت یا نیابتی نظامِ حکومت کہا جاتا ہے۔

درج ذیل حدیث سے مقامِ اطاعتِ امیر کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”جو شخص اپنا ہاتھ نکل لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی اور جو شخص مرجوے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی

- "(مسلم - کتاب الامارہ)

تاہم ایک حد پر جا کر حاکموں کے خلاف تلوار اٹھانے کو کہا۔ ارشلو رسالتاً ہے:

"بہتر حاکم تمہارے وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہیں۔ وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لئے دعا کرتے ہو اور برے حاکم تمہارے وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ایسے برے حاکموں کو تلوار سے دفع نہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں! جب تک وہ نماز کو تم میں قائم کرتے رہیں۔ اور جب تم کوئی بری بلت اپنے حاکموں سے دیکھو تو دل سے اس کو برا جانو لیکن ان کی اطاعت سے باہر نہ ہو۔" (مسلم - کتاب الامارہ)

یعنی وہ حد جس پر حاکموں کے خلاف بغاوت شکی جاسکتی ہے یہ ہے کہ جب تک وہ نماز کو تم پر قائم کرتے رہیں۔ حدیث کے اصل الفاظ ہیں "ما اقاموا حکم الصلوٰۃ"۔ یاد رہے یہ نماز مسلمانوں میں قائم کرنا ان کے ساتھ محض نماز پڑھنا نہیں بلکہ یہ بھی امامتِ صغریٰ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے نماز کا قائم کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر حکمران خود امامت و خطابت سے روگردانی کر جائیں تو ارشلو ہلویٰ برحق کے مطابق ان کے خلاف تلوار اٹھانا تک واجب بن جاتا ہے اور اسی صورت میں ان سے بغاوت کی جلی چاہئے۔

امرہم شوریٰ بہہم

اسلام ایک شوریٰ نظام ہے۔ جس طرح خلیفہ خود بیعتِ خلافت پر متمکن نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ امورِ مملکت بھی شوریٰ سے صلاح و مشورہ کئے بغیر سر

انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک طرف وہ اگر قرآن و سنت کا پابند ہے تو دوسری طرف واضح شرعی نص کی عدم موجودگی میں یا کسی شرعی نص کی تشریح و وضاحت کے لئے شوریٰ کا پابند ہے۔ وہ روزمرہ کے امور جن کے لئے پہلے سے ہدایات موجود ہوں یا معمول کے معاملات (Routine type of works) تو از خود چلا سکتا ہے لیکن پالیسی اور غیر معمولی نوعیت کے امور میں کلیۃً شوریٰ کا پابند ہوتا ہے، ایسے معاملات اسلام: اس اکیلے کی صوابدید پر نہیں چھوڑتا۔

یاد رہے پیغمبروں کے لئے بھی مشورہ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ البتہ پیغمبر اور عام خلیفہ میں مشورہ لینے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پیغمبر چونکہ مامور من اللہ ہوتا ہے اور ہر آن ربہ و وحی کا حامل ہوتا ہے لہذا اس کے لئے مشورہ لے کے مشورہ کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس خلیفہ کو شوریٰ کی اکثریت کے مشورے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ اس نقطہ کی مزید وضاحت درج ذیل ہے:

مشورہ واقعہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف تھی۔ تاہم اللہ کے پیغمبر کا ربط چونکہ رب کائنات سے تھا لہذا انہوں نے وہی کیا جو اپنی رائے تھی گو بعد میں وقت نے ثابت بھی کر دیا کہ ان کی رائے ہی صحیح تھی۔ انہوں نے دوسروں کی رائے کو درخور اعتناء نہ سمجھا اس لئے کہ اللہ کے فرمان ”وَشَلُّوْهُمْ فِی الْاَمْرِ“ کے مطابق ان کے لئے ایسا کرنے کی گنجائش (Option) تھی۔ یعنی انہیں مشورہ لینے کا پابند تو کیا گیا لیکن دوسروں کے مشورہ پر ضرور ہی عمل کرنے کا پابند نہیں کیا گیا، خواہ روئے زمین کے پورے انسان ہی مل کر ایسا مشورہ کیوں نہ دیں۔ تاہم اس موقع پر بھی جب قربائیاں کرنے اور ہر منڈوانے کے موقع پر صحابہ نے آپ کی سنی ان سنی کر دی تو آپ نے مزید قدم اٹھانے سے پہلے آیت مذکورہ پر یوں عمل کیا کہ مشورہ تو لیا لیکن صحابہ سے نہیں جو اس مؤذ میں نہ تھے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ سے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیدہ چیدہ امور میں خواتین سے مشورہ لینا بھی نہ صرف مطلوب بلکہ امور خانہ

داری وغیرہ میں تو از بس ضروری ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ بلوجود اس کے کہ آپؐ کسی کے مشورے کے پابند نہ تھے کئی مواقع پر آپؐ نے اپنا فیصلہ یتاگ کر صحابہؓ کے مشورہ پر عمل کیا۔ غزوہٴ احد میں تو کئی بار ایسا ہوا۔ بلکہ طبعی اور کھیتی باڑی وغیرہ کے امور میں تو آپؐ نے صحابہؓ کو تلقین تک کی کہ وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھالیا کریں۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا خلیفہ کا معاملہ پیغمبر کے معاملہ سے یکسر مختلف ہے یعنی وہ صرف مشورہ لینے کا ہی نہیں اکثریت کے مشورہ پر عمل کرنے کا بھی پابند ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ ایسے مشورے کا پابند نہ ہوتا تو مشورے کی روح ہی ختم ہو جاتی۔ کیونکہ مشورہ دینے والوں کو اگر یہ علم ہو کہ ان کی سوچ بچار کے نتیجے میں حاصل شدہ رائے پر عمل درآمد ضروری نہیں تو اول تو وہ دل جہی سے معاملے کی یہ تک ہی نہ جائیں گے۔ دوسرے ایسی صورت میں خلیفہ کی حیثیت بھی ایک ڈکٹیٹر کی ہو جائے گی جو خود اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اسلام میں تو شورائی کی اکثریت کا فیصلہ اس قدر وزن رکھتا ہے کہ خلیفہ تک کو منصب سے چلتا کر سکتا ہے۔ اس لئے خلفاء کے مشورہ لینے کے الفاظ جو قرآن نے بیان کئے ہیں وہ یوں ہیں کہ ”امرہم شوریٰ بہنہم“ یعنی پالیسی امور کی سرانجام دہی ممکن ہی نہیں بغیر مشورہ کے۔ یعنی باہمی مشورت سے طے شدہ فیصلہ پر ہی عمل ہو گا ورنہ نہیں۔ البتہ یہ ”طے شدہ فیصلہ“ متفقہ رائے سے طے ہو جائے تو خوب ورنہ اکثریت کا فیصلہ قاتل پیروی ہو گا۔ اس نقطہ کو ہادیؒ برحق علیہ السلام نے ایک اور موقع پر یوں بیان فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔

ایک سوال، جس کا ذہن میں آنے کا امکان ہے، کی وضاحت ضروری ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ خلیفہٴ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مانعین زکوٰۃ اور لشکرِ اسلامؓ کے سلسلے میں اکثریت کے فیصلے کو درخورِ اعتناء کرتے ہوئے صرف اپنی رائے پر کیوں عمل کیا؟ اور اگر کیا تو کیا یہ ”امرہم شوریٰ بہنہم“ کی نفی نہ تھی۔ اس سلسلہ میں

یاد رہے کہ خلیفہ بھی مشورہ دینے والوں کی طرح اپنی بھی ایک رائے رکھتا ہے اور اگر ان تمام مشورہ دینے والوں بشمول خلیفہ کوئی قرآن و سنت سے کوئی استنباط لے آئے تو ظاہر ہے ایسے استنباط پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہو جائے گا۔ خواہ قبل ازیں تمام رائے دہندگان مختلف نتائج پر سوچ رکھتے ہوں۔ ایسا استنباط کرنے میں خلیفہ اور عام رکن شوریٰ میں کوئی فرق نہیں ہو گا۔ مذکورہ صورت میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ یعنی دونوں معاملات میں حضرت ابو بکرؓ کا استنباط قرآن و سنت سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان فیصلوں کو نہ صرف صحابہؓ نے بلکہ بعد میں آنے والے ہر امتی نے صائب و ضروری تسلیم کیا۔

شورائی نظام کے بارے میں ایک اور بات جو جان لینی چاہئے وہ یہ ہے کہ مشورہ دینے کا تو ہر وہ مسلمان اہل ہے جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۵ میں ہوا اور جو یوں ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے
دینی بھائی ہیں“

تاہم ہر معاملے میں امت کا ہر مبلغ فرد مشورہ یا رائے دینے کا پابند نہیں حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر معاملہ میں منتخب نمائندوں یعنی شوریٰ کے ارکان کے مشورہ کی ضرورت ہو۔ خلیفہ اس کا بھی پابند نہیں کہ وہ صرف ارکان شوریٰ سے ہی مشورہ لے۔ اگر معاملہ ایسا ہو کہ ارکان شوریٰ سے باہر کسی ماہر یا ماہرین سے ماہرانہ ضرورت کے لئے مشورہ کی ضرورت پڑے تو ایسا کرنے میں قطعاً کوئی قدغن نہ ہوگی۔ مثل کے طور پر کسی خلیفہ کو اگر ایٹم بم یا کوئی مخصوص آئینم کی طاقت، ساخت اور نوعیت کے بارے میں مشورہ درکار ہو تو ضروری نہیں کہ وہ تمام ارکان شوریٰ کو اس معاملہ میں زحمت دے۔ وہ صرف ان ارکان شوریٰ سے جو متعلقہ

فن میں مہارت رکھتے ہوں اور ان کے علاوہ شورئی سے باہر بھی ایسی مشورت کر سکتا ہے کیونکہ مشورہ کا انجام کار مقصد تو صاحبِ ترفیلے پر پہنچنا ہی ہوتا ہے۔

یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ انتخابِ خلیفہ میں بھی پوری امت کے ہر ایک فرد کی شمولیت ضروری نہیں۔ اس مخصوص اور ماہرانہ کام میں بھی ہر فرد کو شامل کرنا ایسا ہی ہے جیسے انٹیم بم کی ساخت میں امت کے ہر فرد کو شامل کرنا۔ حقیقت میں انتخابِ خلیفہ بھی ایک ماہرانہ مہم (Specialized Job) ہے اور اس کے لئے مشورہ انہی کا درکار ہو گا جو مسلمان ہونے کے علاوہ تقویٰ، صلاح، علم اور جسم کی صلاحیتوں سے مائل ہوں گے یا باغاطِ دیگر شورئی کے ارکان ہوں گے کیونکہ اسلام میں شورئی کے ارکان ہو ہی سکتے ہیں وہ مسلمان جو ان اوصاف کے بدرجہ اتم مالک ہوں۔

اس حقیقت کو پھر ذہن میں لانا ضروری ہے کہ امت کا ہر فرد جو مذکورہ آیت (توبہ: ۱۱) میں دی گئی شرائط پوری کر کے مشورہ دینے کا اہل تو ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی مخصوص کام کے لئے ہر کس و ناکس کا مشورہ بہر حال درکار نہیں ہو گا۔ البتہ زیر بحث معاملہ کی نوعیت پر موقوف ہو گا کہ کون اس مخصوص معاملہ کی صلاحیت رکھتا ہے اور کس کس کو مشورہ میں شامل کیا جانا چاہئے۔ اس بات کو سورۃ الحجرات کی درج ذیل آیات سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، أُولَٰئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُونَ (الحجرات: ۱۴ : ۱۵)

”یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلم ہو گئے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔۔۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جلا کیا۔ وہی سچے لوگ ہیں۔“

یعنی فرمایا گیا کہ مسلمان تو تم سب ہو جب اسلام میں داخل ہو گئے لیکن یہ بھی جانے رہیں کہ تمہارا محض مسلمان ہو جانا تمہیں مومن کہلانے کا حق وار قرار نہیں دیتا۔ مومن ہونے کے لئے تو تمہیں خدا و رسولؐ پر غیر متزلزل یقین کا حامل ہو کر اللہ کے راستے میں تن من وھن لگا کر اپنی مسلمانی کے دعوے کو ثابت کرنا ہو گا۔ بعینہ محض مسلمان ہونے سے اسلامی جماعت کا ہر فرد شورائی میں شامل ہونے کا مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس کے لئے مزید تقویٰ، صلاح اور علم اور جسم کی صلاحیتیں درکار ہیں۔

سیاسی جماعتیں

اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا وہ وجود و تصور نہیں ہے جو موجودہ سیکولر حکومتوں میں پایا جاتا ہے۔ خلافت میں حزب اقتدار تو امور مملکت کے نمکبان ہوتے ہوئے ایسا کہلاتے ہی ہیں لیکن حزب اختلاف تمام امت ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک بڑھیا بھی خلیفہ وقت کا واسن پکڑ کر احتساب کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس نوع کی سیاسی پارٹیوں کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں جو موجودہ سیکولر ریاستوں میں پائی جاتی ہیں۔ تقسیم کار کے سلسلے میں مختلف حلقہ ہائے کار، مختلف مکاتیب فکر، جن پہچان کی خاطر مختلف ناموں والے خاندان و قبائل، ایسی حلقہ سازیاں جو اصلاح امت، تعلیم و تربیت، تزکیہ و فکر و عمل، خدمت و تعاون یا کسی بھی دوسرے تعمیری مقصد کے لئے بنائی جائیں اور جو کار خلافت میں محدود محلون ہوں، کا ہونا نہ صرف درکار بلکہ خلافت کا جزو ہیں۔

عہدِ درِ نبوت میں نہ صرف شعوب و قبائل کا بالفعل وجود تھا بلکہ دو بڑے گروہ یعنی ماجرو انصار تو خلافت کے دوستوں بلکہ خود خلافت تھے۔ ان دونوں گروہوں نے باہم شیرو شکر ہو کر اخوت، محبت کی وہ مثالیں قائم کیں جو تاریخِ عالم میں نہ پہلے دیکھی گئیں اور شاید چشمِ فلک تا قیامت بھی وہ مناظر دیکھنے سے قاصر رہے۔ دراصل فیصلہ کنُ عنصر (Deciding factor) کہ جماعتوں کا وجود خلافت میں جائز ہے یا نہیں عصبيت کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اگر تو نوعیت عصبيت عارفانہ ہے تو جماعتوں، تنظیموں اور اداروں کا وجود باعثِ رحمت اور خلافت کا عین جزو ہے۔ لیکن اگر تقسیم کی بنیاد عصبيتِ جہلانہ ہے تو ایسی جماعت اور گروہ سازی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عصبيتِ عارفانہ کی بنیاد پر بنی ہوئی جماعتیں اور حلقہ جلت تو خلافت کا ہی کام کریں گی جبکہ عصبيتِ جہلانہ کے مطابق بنی ہوئی گروہ بندیاں ماسوائے تخریبی کاروائیوں کے دھیلے کا کوئی کام نہ کر سکیں گی۔ پھر عصبيتِ عارفانہ سے بنی ہوئی جماعتوں کی نمایاں نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے کسی فرد کی بہر حال پشت پناہی نہیں کرے گی خواہ وہ غلط موقف کا موید ہو۔ اس کے جملہ ارکان کا معیار سوائے حق کے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی پیروی حق ہی کی ہوگی خواہ وہ مخالفِ کیمپ سے ہی ہوں۔ اس کے مقابلے میں عصبيتِ جہلانہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی پارٹی والوں کے عیوب کو تو چھپائے لیکن مخالف پارٹی کی خوبیوں کو بھی عیوب پر محمول کرے۔ ایسی گروہ بندیوں کی اسلام میں کسی درجے اجازت نہیں۔ مختصراً خلافت ایک کل ہے، جماعتیں، ادارے، حلقے وغیرہ سب اس کل کے حصے اور ممد و معلون ہیں اور ممد و معلون کا جو اصول کار فرما ہو گا وہ یہ کہ :

”جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو

گنہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔“

ماکہ کارِ خلافت بطریق احسن چلا رہے۔ سڑک پر لگے ٹریفک کے نشانات ایک طرح سے ٹریفک میں حائل تو ہوتے ہیں لیکن انجام کار ٹریفک ہی کی بہتری اور

بالآخر کامیابی کا موجب ہوتے ہیں۔

حاصل کلام

پیشتر اس کے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں، بہتر ہو گا کہ جو کچھ خلافت کی نوعیت و حقیقت کے متعلق اوپر کہا گیا ہے اس کا ایک دفعہ مختصراً اعلوہ کر لیں۔

۱۔ تمام پیغمبروں کی جدوجہد کا بالانجام ہدف اس دنیا میں اقامتِ دین یا قیامِ خلافت رہا ہے۔ ایسے نظام کو مختلف اصلاحات مثلاً دینی حکومت، فطری نظامِ حیات، اللہ کا دیا ہوا انسانوں کے لئے نظامِ حیات، قرآنی نظامِ ربوبیت، امامتِ مومنین، امارتِ عظمیٰ، امامتِ عامہ، ریاستِ عامہ، کفالتِ عامہ وغیرہ سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

۲۔ نظامِ فطرت یعنی ایسا نظام جس میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قوانین جاری و ساری ہوں، مقصودِ فطرت ہے۔ اسلامی حکومت کی غایت ثواب الدنیا ہے یعنی وہ فطری حالت جس پر انسان پیدا ہوا تھا (الروم: ۳۰)

۳۔ ایسا فطری نظام دنیا کے جس حصے میں بھی بالفصل موجود ہو گا وہ حصہ ان برکت و سعادت سے مستفید ہو گا جو اس نظام کا لازمی نتیجہ ہیں۔

۴۔ پوری اسلامی دنیا کا، خواہ اس کا دائرہ عمل پوری روئے زمین پر پھیل جائے، گا ایک ہی سربراہ ہو گا جو مختلف القابات بمثل خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین وغیرہ سے یاد کیا جائے گا۔

۵۔ اسلامی مملکت ناقابلِ تقسیم وحدانی حکومت ہوتی ہے جس کے صوبے اور انتظامی یونٹ تو ان گنت ہو سکتے ہیں، خود مختار ممالک ہونا بعید از قیاس۔ بالفاظِ دیگر اسلامی دنیا کو ملکوں، قوموں، اور نسلوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ تمام مسلمان ایک ہی وحدت یعنی ”امتِ واحدہ“ کے افراد ہیں علیحدہ علیحدہ حکومتیں

قائم کرنے کے مجاز نہیں۔ جس طرح سیکور نظاموں میں ایک بلوشلو کی بلوشلی کسی ایک مملکت یا مملکتوں کے ایک مجموعے پر حاوی ہوتی ہے، اسی طرح خلافت کا دائرہ مملکت ارض (Earth) ہے۔

۶۔ ایک خلیفہ کی زندگی میں کسی دوسرے خلیفہ یا دلی عہد کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ دلی عہد کی رسم سے اہل الارض کو کسی ایک شخص کی خواہش پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ایک امیر کی سمجھ و اطاعت میں کسی دوسرے کی ذرہ برابر بھی مداخلت یا آمیزش ہو۔

۷۔ ترجیحاً رحلت کر جانے والے خلیفہ کی جمینز و تدفین کے تین دن کے اندر اندر نئے خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے گا۔

۸۔ خلافت یا کسی بھی دوسرے امانت دارانہ عہدے کے لئے کوئی اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش نہیں کر سکتا۔ جوڑ توڑ کی سیاست کا سوال ہی نہیں۔ اقتدار سے رائے کا حصول نہیں بلکہ مشورے سے اقتدار کا اصول کار فرما ہے۔

۹۔ تمکین فی الارض کی صورت میں خلافت کی حامل وہ پوری سوسائٹی یا معاشرہ ہوتا ہے جو صالحین پر مشتمل ہو۔ البتہ ایسی سوسائٹی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے میں سے ایسے شخص کو خلیفہ چنے جو اصل یعنی وقت کے اس موڑ پر سب سے زیادہ اہل ہو۔ اہلیت کے لئے قرآن کریم تقویٰ، صلاح، علم اور جسم جیسی خوبیوں کو لازمی قرار دیتا ہے۔ ہر ایرے غیرے کو خلافت کے علی مرتبت پر متمکن نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے پیغمبر کی موجودگی میں تو وہی خلیفہ بھی ہوتا۔

۱۰۔ خلیفہ کا چننا ”ایک فرد ایک ووٹ“ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس لئے ہو تو قرآنی معیار اہلیت کی شرط پوری ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا میں اکثر و بیشتر اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین کے تقاضوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ فیصلہ سواہ اعظم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔ یہ کام ارباب حل و عقد کا ہے کہ وہ اسلامی مملکت کی معروف شخصیتوں میں سے احسن

ترک و منتخب کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسے محدود نیابتی طریقے میں اجماع امت کے آثار ضرور موجود ہوتے ہیں۔

۱۱۔ خلیفہ وقت کا امامت کبریٰ (مملکت کے انتظامی امور کا سربراہ) اور امامت صغریٰ (نظام صلوٰۃ کا امام و خطیب) کا حامل ہونا لازمی ہے۔ بالفاظ دیگر سیاسی اور مذہبی قیادت ایک ہی شخصیت میں مجتمع ہوگی۔ تمام صوبوں میں گورنریا و ذرائع اعلیٰ اور اسی طرح محلی سطحوں پر منظم درجے کے اہل حل و عقد ہر دو دائرہ ہائے کار کے سربراہ ہوں گے۔ خلیفہ کے لئے فوجوں کا سپریم کمانڈر اور قاضی القضاہ ہونا بھی لازمی ہے۔

۱۲۔ امور سلطنت قرآن و سنت اور شریعت کی شمولیت سے سرانجام دینے ہوتے ہیں۔ شریعت کا ہر رکن مساوی حقوق اور آزادی رائے سے مستفید ہوتا ہے۔ اختلاف کی صورت میں کوئی بھی فیصلہ کثرت آراء سے کرنا ضروری ہے۔ خلیفہ کو دعوٰ وغیرہ کا کوئی حق نہیں۔ محروف معنی میں شریعت کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی البتہ قرآن و سنت کی تشریح و توضیح کی کلتیہ مجاز ہے۔

۱۳۔ اسلام میں سیکولر نظاموں کی طرح کے حزب اقتدار اور حزب مخالف کا کوئی وجود نہیں۔ اہل متمکن تو حزب اقتدار ہوتے ہی ہیں البتہ باقی پوری امت حزب اختلاف۔ تعاون یا عدم تعاون کی بنیاد نیکی ہوگی نہ کہ گروہی تقسیم۔

۱۴۔ محروف سیاسی جماعتوں کا کوئی وجود نہیں کہ جن کو اپنی برائیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسری جماعتوں کی خوبیاں بھی برائیاں۔ جماعتیں ہوں یا کسی اور قسم کی باہمی و مشترکہ تک و دو، مقصود خلافت کا ممد و معاون ہونا ہوتا ہے تاکہ خلافت اپنے فرائض احسن ترین لائنوں پر رواں دواں رکھ سکے۔ خلیفہ وقت مخصوص ارکان شریعت کے علاوہ دیگر اداروں، ماہرین، حلقہ ہائے سوچ و بچار، مکاتیب فکر وغیرہ کی آراء سے مستفید ہو سکتا ہے۔ روح حلیفانہ اور معلومت کی کار فرما ہوگی، حریفانہ اور ذاتی مفاد پرستی کی نہیں۔

مزید تحقیق

اسلامی لٹریچر میں خلیفہ و خلافت کی نوعیت و حقیقت کے بارے میں جو مزید ہدایات ملتی ہیں ان میں سے بعض برائے استفادہ درج ذیل کی جاتی ہیں:

۱۔ مشہور حدیث کہ ”من مات ولیس فی عنقه بیعہ ملت ممتہ جالبیہ“ یعنی جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں امام وقت یا خلیفہ المسلمین کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا“ کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ المسلمین ہر وقت موجود ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان خود بالفعل اس کی بیعت کرے۔ گویا یہ حدیث خلیفہ کے نصب کو واجب دینے کی دلیل ہے، اس میں فعلی طور پر ہر فرد کے لئے وجوب بیعت کی کوئی دلیل نہیں۔

۲۔ صحابہؓ نے اقامتِ خلافت پر جس زور دار طریقے سے اجماع اختیار کیا اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آنحضورؐ کی وفات کے بعد آپ کی تجبیز و تکفین کی بہ نسبت اقامتِ خلیفہ کو زیادہ قاتل ترجیح سمجھا گیا۔ حالانکہ میت کی تجبیز و تکفین بھی ایک اہم فرض ہے۔

۳۔ مجرد حکومت یا اقتدار اسلام کا مقصود نہیں۔ خلافت کا مقصود احکام شرعیہ کا نفاذ ہے کیونکہ اولو الامر کی عدم موجودگی میں احکام شرعیہ کا ترک یا ضیاع ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا خلافت کا عدم وجود حرام ہے۔

۴۔ قیامِ خلافت کے لئے کوشش فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر بعض لوگ قیامِ خلافت کے لئے مطلوبہ جدوجہد تو کریں لیکن قیامِ خلافت میں کامیاب نہ ہو سکیں تو یہ فریضہ تمام مسلمانوں پر اپنی اصل شکل میں برقرار رہتا ہے اور جب تک خلیفہ کے بغیر رہیں گے گناہگار متصور ہوں گے۔ اس لئے کہ اقامتِ دین تبھی ممکن ہے اگر تمام مسلمان جماعتوں، ان کے حاکموں، والیوں اور امانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع کیا جائے اور ایسا کرنا بدون خلافت ممکن نہیں

۵۔ انعقادِ بیعت ہو جانے کے بعد اولو الامر کو صحیح ماننا اور اطاعت کرنا امت پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ماننا اور اطاعت کرنا بیعتِ اطاعت کہلاتی ہے۔ یعنی انعقادِ بیعت اور اطاعتِ بیعت بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ یاد رہے جب کہ انعقادِ بیعت کے لئے جبر درست نہیں، بیعتِ اطاعت کے لئے جبر کرنا یا اسے جبراً اور قہراً حاصل کرنا شرعی طور پر ناروا ہونے کی بجائے وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔

۶۔ کوئی شخص اس وقت تک خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے امت خلیفہ نہ بنائے اور وہ خود خلیفہ بننے کو قبول نہ کرے۔

۷۔ شورشی یا نمائندہ گن امت کی بیعت کو بیعتِ انعقاد تصور کیا جائے گا اور بس۔ پوری امت کے ایک ایک فرد کو اس زحمت میں نہیں ڈالا جائے گا۔

۸۔ اگر کسی بھی خطے میں خلافت قائم ہو جائے تو اس خلیفہ کی خلافت کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا تمام مسلمانوں پر فرض ہو گا۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو عند اللہ گناہگار تصور ہوں گے اور ایسے میں خلیفہ کے لئے واجب ہو گا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو وہ باغی تصور ہوں گے اور خلیفہ کے لئے ان کے خلاف جنگ کرنا واجب ہو گا۔

۹۔ بیعت ہاتھ کے مصافحہ سے بھی ہو سکتی ہے اور تحریر کے ذریعہ بھی۔ البتہ عورتوں کی بیعت ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بجائے کپڑے کو دونوں طرف سے پکڑ کر یا پانی میں ہاتھ ڈبو کر ہوگی۔ نیز عورتوں کی بیعت بیعت النساء ہوگی جس کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں ہے، "انعقادِ خلافت وغیرہ کے لئے نہیں۔"

۱۰۔ آپ کے اس ارشادِ مبارک کا اطلاق کہ "وہ قوم ہرگز کامیاب یا فلاح یافتہ نہیں ہوگی جس نے اپنا نظام حکومت ایک عورت کے سپرد کر دیا" صرف حکومتی منصبوں پر ہی ہو گا۔ باقی رہے وہ مناصب جو براہِ راست حکمرانی میں شمار نہیں ہوتے تو ان پر عورتوں کا تقرر کرنا اس حکم کے تحت نہیں آتا۔

۱۱۔ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جاوے تو وہ شرعاً ناجائز اور قتلِ گرفت تو ہے ہی۔ لیکن اگر دو خلفاء کی بیک وقت بیعت کی جاوے تو یہ دونوں بھی لغو قرار پائیں گی۔

۱۲۔ آنحضورؐ کے دستِ مبارک پر جو بیعت کی جاتی تھی وہ تصدیقِ نبوت و رسالت کے لئے نہ ہوتی تھی بلکہ آپ کے احکامات کی پیروی اور سب و اطاعت کا ایک عہد تھی۔ نبوت و رسالت کے اقرار کا نام تو ایمان ہے۔

۱۳۔ مجرد اربابِ حل و عقد کی بیعت سے خلیفہ نہیں بنتا بلکہ اسے جو چیز خلیفہ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اربابِ حل و عقد مسلمانوں کی اکثریت کے نمائندے اور ترجمان ہوں۔ بصورتِ دیگر وہ خود انعقادِ خلافت کے اہل نہیں رہتے۔

۱۴۔ اگر کسی وقت امت خلیفہ سے کسی امرِ شرعی کو ترک کرنے کا مطالبہ کرے تو خلیفہ پر واجب ہو گا کہ وہ ایسے مطالبے کو رد کرتے ہوئے امت پر جبراً و قراً اس امرِ شرعی کا نفاذ کرے، خواہ اسے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ کیونکہ خلافت ہے ہی اقامتِ دین کا دوسرا نام۔ تنفیذِ شریعت ہو رہی ہے تو خلافت ورنہ ملوکیت و بلاشبہت۔

ایک وہ وقت تھا

کہ تمام ہادی و سائل کی کمی کے باوجود جیسے جیسے
نے دیکھا کہ موسمِ کربلا باوجود ہی رہتا چلا گیا
میں کہ وہ وقت اگر راکس وقت کی
مددیں پھر ہفتی چند برسوں میں دینِ حسین
کا زیرِ نگین ہو گئیں۔

ایک یہ وقت ہے

کہ تمام ہادی و سائل کی فسادِ دہائی کے طوفانِ
سلمان ہیں کہ وقتِ دروسانی کی علامت
سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کیا کیوں ہے؟

جو بڑی رحمتِ علی کی شہرہ آفاق تصنیف

اسبابِ زوالِ امت

میں ۲۰۰۰ تک فرمائیے

عمران سید شہزاد احمد سید شہزاد رولڈ۔ اچھرہ۔ لاہور
دارالافتاء

TO ADVANCE YOUR KNOWLEDGE
ABOUT ISLAM,
WE RECOMMEND YOU
TO READ TWO IMPORTANT
PUBLICATIONS

BY

CH. RAHMAT ALI

- ISLAM'S TRUTH MORE
PROMINENT WITH THE
PASSAGE OF TIME
- DIVINE GUIDANCE,
WHY?

AVAILABLE FROM:

- ISLAMIC PUBLICATIONS I.I.I.
SHAH ALAM MARKET,
LARORE

باب چہارم

خلافت سے دوری قدم بہ قدم

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تمام انبیاء کرام کی جدوجہد کا مطمح نظر اقامتِ دین یا نظامِ خلافت کو معرضِ وجود میں لانا رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ مقصد بدرجہ اتم حاصل کر سکا یا نہیں۔ ہاں جب کبھی یہ مقصد حاصل ہو گیا، زیرِ خلافت مسلمانوں نے اس فطری نظام کی برکت و فیوض سے استفادہ کیا، اور اگر خلافت معرضِ وجود میں نہ آسکی تو اکثر و بیشتر بگڑی کی بگڑی ہی رہی۔ تاہم ہر عہد میں یہ ارتقائی عمل روبہ پذیر رہا اور عہدِ محمدی میں پوری آب و تاب سے مکمل ہو کر سامنے آگیا۔ سابقہ انبیاءِ علیم السلام کی پاکار ”یا قوم اعبدوا اللہ“ کی بجائے ”یا ایہا الناس اتقوا ربکم“ کی بلند بانگ صدا کو ربِ ذوالجلال کی کائنات کے ہر کون و مکان میں سنا گیا۔ اسی لمحہ سے فطری قوانین اپنی پوری رعنائیوں اور جلووں کی شکل میں جلوہ گر ہوئے۔ دینِ حق کی تکمیل کر دی گئی، امتِ واحدہ کی تشکیل ہوئی جس کا مقصد پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور اس دھرتی پر واحد نیابتی حکومت قائم کرنا ٹھہرا۔ ہر وحدت کا کوئی مرکز ہوتا ہے۔ لہذا ساری انسانیت کے رہنما علیہ السلام نے امن و سلامتی کے پایہ تخت یعنی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ آپ کی جدوجہد گھر کی انجمن سے شروع ہوئی، گھر کے بعد شہر، شہر کے بعد سرزمینِ عرب کا ہر گلی و قریہ۔ جزیرہ عرب پر تو تمکن آپ کی حیاتِ مبارکہ میں ہی حاصل ہو گیا۔ یمن اور شام کے کچھ حصے بھی خلافتِ المہمد کے زیرِ تکمیل ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس وقت کی دو سپر طاقتوں یعنی ایران و روم کی طرف غزوۂ تبوک کی شکل میں قصد کر کے بیرونِ عرب دنیا کو جزوِ خلافت بنانے کی بسم اللہ پڑھ دی۔ نئی کائنات علیہ

السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک جی بھائی خلافت امت کے حوالے کی اور صورتِ حال کئی لحاظ سے اس منظر کی مظہر بن گئی کہ ”لعلہ علی الدین کلمہ“۔

امت نے خلافت سے کیا سلوک کیا؟ تقریباً تیس سال تو انہی قواعد و ضوابط کے مطابق چلایا جو قرآن و سنت میں تھے لیکن پھر خلافت، ملوکیت میں بدل دی اور ماسوائے عمر بن عبد العزیز کے مختصر دور کے حکمرانوں اور نام نملہ خلفاء میں وہی ٹھاٹھ بانٹھ عود کر آئے جو بادشاہت اور شہنشاہیت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ تک مزید فتوحات بھی ہوتی رہیں جیسے ایک وقت کا لگایا ہوا شجر تو بہر حال کئی سال بار آور ہوتا رہتا ہے تاہم خلافت کی بسط اسی سیاہ دن لپیٹ دی گئی جب کہ ایک خلیفہ (جسے سربراہ مملکت کہنا زیادہ موزوں ہے) اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے یا بھائی و دیگر حضرت معلویہؒ نے اپنے اعیانِ حکومت سے یزید کی بیعت کروادی۔ ہماری عقیدتیں اپنی جگہ۔ امیر معلویہؒ کی دوسری صلاحیتوں کو بھی سلام... لیکن جیسا کہ گزشتہ حصے میں ہم ذکر کر چکے ہیں ان کا یہ فعل شریعت کی واضح نص کے خلاف تھا۔ لہذا امت کی گاڑی بلکہ موزوں تر ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ خلافت کی گاڑی اسی لمحے پٹری سے اتر گئی اور آج تک اتری ہوئی ہے۔ مرحلہ بہ مرحلہ خلافت پر کیا گزری۔ مختصراً یوں:

دورِ خلیفہؒ ثالث میں مصر، کوفہ، بصرہ بلکہ خود مدینہ کے بعض لوگوں کو حضرت عثمانؓ کی اس پالیسی سے اختلاف ہو گیا کہ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدے عطا کئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (جو عشرہ مبشرہ میں ہونے کے ناطے سے ان اصحاب میں شامل تھے جنہیں حضرت عمرؓ نے پانچ دوسرے اصحاب کے ساتھ خلافت کے لئے تجویز فرمایا تھا) کو معزول کر کے حضرت عثمان غنیؓ نے کوفہ کی گورنری پر اپنے مہی جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ گورنری اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاصؓ کو دی۔ حضرت ابو موسیٰ

اشعریؒ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبد اللہ بن عامر کو مامور فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ اسی طرح اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو اپنا سیکرٹری بنایا اور حضرت معلویہؓ کی گورنری میں کئی اور علاقے شامل کر دئے۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان پوری اسلامی دنیا پر قابض ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ کے یہ اقدامات زیادہ تر حلیم و ملنسار طبعی رجحان کی وجہ سے ہی تھے۔ لیکن ایسے اقدامات کی بنا پر اختلافات بڑھتے بڑھتے عثمانؓ غنیؓ کی شہادت پر منتج ہوئے۔

شومئی قسمت تاریخ اسلام نے وقت کے اس موڑ سے ایک ناقابل فہم اور حقیقت میں انتہائی دل خراش و جانکاه رخ اختیار کیا۔ شہادت عثمانؓ کے معا بعد قدرتی طور پر مدینہ میں حالات سخت و گریزوں بلکہ مخدوش تھے۔ ان حالات میں جب کئی اصحابؓ اور اہل مدینہ نے باوجود ان کی ہچکچاہٹ کے برسرعام حضرت علیؓ کو خلیفہ چنا تو چند ایک صحابہؓ اس لئے ان کی بیعت پر آمولہ نہ ہوئے کہ پہلے قاتلین عثمانؓ پر گرفت کی جائے۔ ان چند ایک صحابہؓ کی بیعت نہ کرنے سے خلافت پر چنداں اثر نہ پڑتا لیکن ایک صوبے یعنی شام کے گورنر حضرت معلویہؓ نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا بلکہ مقابلہ پر آمولہ ہو گئے۔ ان کا یہ اقدام ذاتی حیثیت میں ہوتا پھر بھی چنداں فرق نہ پڑتا لیکن ظاہر ہے ایک صوبے کے گورنر کی حیثیت میں ایسی حرکت تو اسلامی دنیا کے حصے بخرے کرنے کے مترادف تھی۔

شورشیں یا قاتلین عثمانؓ کی گرفت کرنے میں تو کوئی کلام ہی نہیں لیکن اس کی دو صورتیں ممکن تھیں۔ پہلی تو یہ کہ خلیفہ وقت کی بیعت کی جاتی اور اس کے ہاتھ اس قدر محفوظ کر دئے جاتے کہ وہ ان شورشوں کو بطور باغی سزا دیتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خلافت کو بطور مستحکم کیا جاتا۔ پھر قانون کے مطابق قاتلین عثمانؓ پر مقدمہ چلا کر شریعت کے عطا کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق انہیں سزا دی جاتی۔ بغیر عدالتی کارروائی کے سزا کا مطالبہ بھی اس جلیل القدر صحابیؓ سے کیا

کیا جنہوں نے خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی اپنی چوری شدہ زرہ کا معاملہ خود
یہودی سے چکانے کی بجائے کیس کو عدالت میں لے جانا ضروری سمجھا۔ قاتلین
عثمنؓ سے فی الفور بدلہ لینے کے متعلق غلط فہمیوں، بدگمانیوں اور بے اعتکالیوں کی
فضاکوفہ کی فضلوں میں بھی برہا ہو گئی۔ نتیجتاً ہر دو مقلت پر مسلمانوں کی تلواریں
مسلمانوں ہی سے نکرا گئیں۔ جمل و صفین جیسے فصولات مسلمانوں کا مقدر بنے،
تبلیغ کے دانے بکھر گئے اور سب سے بڑھ کر امت خلافت سے ایک قدم اور دور
چلی گئی۔

حقیقت میں ملوکیت کی داغ بیل تو اسی لمحے پڑ گئی تھی جب حضرت علیؓ کی
شہادت اور حضرت حسنؓ کی خلافت سے دست برداری پر حضرت معاویہؓ سریر
آرائے سلطنت ہو گئے۔ کیونکہ ان کی خلافت دی ہوئی نہیں لی ہوئی تھی۔ ایسا
نہیں تھا کہ مسلمانوں نے برضا و رغبت انہیں خلیفہ چنا ہو۔ ہاں البتہ جب وہ خود
خلیفہ بن بیٹھے تو لوگوں کے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ
لی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اس منصب سے از خود دست بردار ہو جاتے۔
بیعت نہ لینے سے افزائش فری، بد نظمی ہی جنم لیتی جسے ہر حال امن اور نظم پر ترجیح
نہیں دی جاسکتی تھی۔ ہلکا پھلکا دیگر خانہ جنگی کو ختم کرنے کی خاطر صلحائے امت نے
ان کی بیعت پر اتفاق کیا۔

اسلامی تاریخ میں یہی وہ موڑ ہے جمل سے خلیفہ چننے کے اس دستور کو بدل
دیا گیا کہ کوئی شخص خود کسی عہدے کے لئے امیدوار نہیں ہو سکتا۔ بیعت اقتدار کا
نہیں بلکہ اس کا سبب ہوتی۔ شوریائی طریق حکومت کا قلع قمع کر دیا گیا، بیت المال
کے امانت ہونے کا تصور جاتا رہا۔ حکمرانوں کے طرز زندگی میں امراء کے جج و جج آ
گئے۔ آزادی اظہار رائے کا خاتمہ ہو گیا۔ عدلیہ آزادانہ رہی، قومی عصبیتیں پھر عود
کر آئیں اور سب سے بڑھ کر سیاسی قیادت کو مذہبی قیادت سے علیحدہ کر دیا گیا۔

خلافت سے تیسری بڑی روگردانی اس وقت ہوئی جب حضرت معاویہؓ نے

اپنی خلافت کے زمانہ میں ہی اپنے بیٹے یزید کو نہ صرف اپنے جانشین کے طور پر نامزد کر دیا بلکہ اپنے گورنروں اور دوسرے اربابِ حل و عقد سے ان کی بیعت کروائی اور چشمِ فلک حیران و ششدر کہ اکثر و بیشتر یہ کاروائی جوڑ توڑ سے ہی کروائی گئی۔ یوں اسلام میں ملوکیت کا آغاز ہوا اور ہمیں سے وہ خاندانی وجاہتوں اور موروثی بلاشہتوں کا چلن چل نکلا، پہلے بنی امیہ، پھر بنی عباس، پھر آلِ عثمان۔ حکمرانوں کو کون ٹوک سکتا تھا۔ ہر ملک بلاشلہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانے پر مصر رہا بلکہ خطبہ جمعہ میں یوں ہی پکارا جاتا رہا۔ ۸۳۷ء یعنی واثق باللہ کی وفات تک تو بہر حال اسلامی دنیا کا حکمران ایک ہی رہا لیکن اس کے بعد نام نہاد خلافت، حقیقی خلافت سے ایک قدم اور دور ہو گئی جب بلاشہتیں خلافتوں کے روپ میں معرضِ وجود میں آ گئیں۔

ہماری تقسیم کے مطابق چوتھا مرحلہ متوکل کے دور (۸۳۷ء) سے شروع ہوا اور سقوطِ بغداد جب آخری عباسی بلاشلہ (خلیفہ) مستعصم باللہ تآاریوں کے ہاتھوں قتل ہوا انجام پذیر ہوا۔ پہلے برائے نام خلافت تین حصوں میں تقسیم ہو گئی پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خلافت بغداد خود سمٹ سمٹا کر بغداد اور اس کے اطراف و آکنار میں محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ دور اسلام کے نقطہ نظر سے پہلے ادوار کی نسبت زیادہ گھٹاؤ تھا۔ لیکن امتِ مسلمہ کو ابھی مزید بد بختیوں سے دوچار ہونا تھا۔

خلافت سے فراری کے اگلے دور کا آغاز اس وقت ہوا جب خواجہ سراؤں، خداموں، کینیوں، بیگمات اور شہزادوں کے مارگزیدہ خلفاء اپنے ہی گورنروں اور سلاطین کے رحم و کرم پر گذر بسر کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ سلاطین اپنے علاقوں پر گرفت مضبوط کرتے گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ آگیا کہ یہ خلیفہ گر بن گئے۔ جب چاہتے یہ خلیفوں کو معزول اور معطل کر دیتے۔ جب چاہتے انہیں جیل میں ڈال دیتے اور نہیں تو خود ہی خلیفہ بن بیٹھتے۔ اس طرح سے پانچویں مرحلے میں ملوکیت کا سنگھاسن طوائف الملوکیت کا روپ دھار گیا۔ طوائف

المملوکی سے بڑھ کر اور کون سی بڑی گراوٹ ہو سکتی ہے لیکن شومنی قسمت امت نے ابھی خلافت سے کوسوں میل اور دور ہونا تھا۔

اقتدار کی دوڑ میں ہر سلطان اور گورنر کی ایک طرف تو یہ کوشش رہی کہ وہ خلافت سے بہر حال اپنا ربط رکھے خواہ وہ کتنا ہی بے جان و کمزور کیوں نہ ہو تو دوسری طرف ان میں سے ہر ایک نے بیرونی طاقتوں سے روابط جوڑے تاکہ بوقتِ ضرورت ان سے استفادہ کر سکیں۔ ظاہر ہے جب ان بیرونی دشمن طاقتوں نے بھاپ لیا کہ سلاطین و حکمران انہیں کے بل بوتے پر جی رہے ہیں تو وہ خود مسلمان خطوں میں آدمکے حتیٰ کہ اس چھٹے مرحلے میں اکثر و بیشتر پوری امت اغیار کی غلامی میں جکڑی گئی۔

ساتواں مرحلہ جس میں سے امتِ مسلمہ (یاد رہے خلافت کی عدم موجودگی میں امت ہے ہی نہیں، قومیں ہیں کوئی اردنی، کوئی پاکستانی، اور کوئی ایرانی وغیرہ) اس وقت گزر رہی ہے دورِ ضلالت کا غالباً انتہائی کمزور منظر ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اعداء بذریعہ ریموٹ کنٹرول اپنے اپنے دار الحکومتوں میں بیٹھے احوالِ امت کے سیاہ و سپید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی انہیں ہر چیز گوارا ہے اگر نہیں گوارا تو محمد عربیؐ کے پیروکاروں کی مسلمانی اور اللہ کا پسندیدہ نظامِ عدل و قسط یعنی خلافت۔ دنیا میں کسی جگہ کوئی مسلمان سر اٹھائے یہ چیلوں کی طرح اس پر لپک پڑتے ہیں۔ نہ صرف خود لپک پڑتے ہیں بلکہ چند دوسرے مسلمان حکمرانوں کو ساتھ ملا کر یہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان حکمران کو ڈاؤن کرنے کیلئے یہ ڈرامہ رچائے رکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کہیں روئے زمین میں خلافت دوبارہ عود نہ کر آئے کیونکہ خلافت میں طاقت ہے اور طاقت میں ان دشمنوں کی اپنی موت۔

ہماری مشکلات اور ان کا حل

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا وقت کے اس موڑ پر امت مسلمہ آج اگر ذلت و خواری سے دوچار ہے تو یہ حلوۃ جانکھ کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا۔ ہمارے زوال کی داستان تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال پر محیط ہے۔ جس نسبت سے ہم خلافت سے دور ہوتے چلے گئے اس سے کئی گنا سرعت سے ہم قعر ذلت و مسکنت میں لڑھکتے چلے گئے۔ جیسا کہ شروع میں کہا گیا اگر رب کائنات بالفرض ایک ساعت اس کائنات سے لاتعلق ہو جائے تو اسی لمحے پوری کائنات کے نظام کی بربادی لازمی ہے۔ اسی طرح جب حاملین خلافت اپنے فرائض منصبی سے منہ موڑ گئے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب دنیا کی قیادت صالحین کی بجائے اللہ کے باغیوں کے ہتھے چڑھ گئی تو شر، فساد، استعمار، عریانی و فحاشی وغیرہ کالا دھوا پھوٹ پڑا۔ دنیا ظلم سے بھر گئی۔ جہنم کی آگ ہر طرف دیکھنے لگی۔ جس کی لاشی اس کی بھینس کا قانون ضابطہ حیات بن گیا۔ دنیا کے ہاسی بٹوں (جھاڑیوں) اور گورباچوفوں یا گورباچوہوں (موجودہ سربراہان امریکہ و روس) یعنی لکڑیوں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ بھولے بھٹکے اور بگڑے ہوئے معاشروں کی کڑو توتوں سے دنیا وہی منظر پیش کرنے لگی جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم : ۴۱)

”خفگی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے“
آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح ازبر کر لیں کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں عروج و زوال براہ راست خلافت کے وجود و عدم سے منسلک ہے۔ جب خلافت قائم تھی دنیا میں غالب بھی ہم ہی تھے۔ جو نبی خلافت سے قدرے

روگردانی ہوئی، ہم بھی اسی نسبت سے نظام خلافت کی برکت سے محروم ہو گئے۔ پھر جب خلافت بے جن و برائے نام ہو گئی تو ہم اغیار کی غلامی اور کلمہ لیس پر مجبور ہو گئے اور آج جب خلافت کا وجود ہے ہی نہیں، ہم ہیں کہ کفار و مشرکین کے رحم و کرم پر۔ یعنی وہ ہیں ترقی یافتہ ممالک (Developed Nations) اور ہم ہیں تیسری دنیا کے ممالک (Third world countries)۔ یہ بھی ان کی ڈیڑھ سی ہے کہ وہ ہمیں ”تھرڈ ورلڈ اقوام“ کہتے ہیں ورنہ ان کا مطلب تو ”تھرڈ کلاس لوگ“ ہی کہنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کہنے میں ان کا چنداں قصور بھی نہیں کیونکہ۔ اے بلا صبا ایں ہمہ آردہ تست۔

بیماری و علالت کی تشخیص ہو چکی۔ ہماری جملہ گراوٹوں، ذلتوں اور مسکنتوں کی ”ایک“ ہی وجہ ہے اور وہ ہے دنیا میں اس وقت خلافت کا نہ ہونا۔ علاج بھی واضح کہ خلافت کی بحالی ہی سے ہم مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی مشکلات جن سے خلافت نہ ہونے کی وجہ سے ہم وقت کے اس موڑ پر دو چار ہیں یا بالفاظ دیگر جو خلافت ہی کی بحالی اور دوبارہ قیام سے حل ہو سکتی ہیں، درج ذیل کی جاتی ہیں۔ یاد رہے اس چھوٹی سی تصنیف میں ان جملہ مشکلات کا احاطہ تو ناممکن ہے جو اس وقت امت کو درپیش ہیں لہذا ہم چند نمایاں اور موٹے موٹے مسائل کے ذکر پر ہی اکتفاء کریں گے۔

وسائل و ذرائع کی مصنوعی تقسیم

خلیفہ و خلافت سے روگردانی کر کے اور وہ بھی اغیار کی سازشوں کے تحت ہم نے اسلامی دنیا کو مصنوعی حد بندیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایران، اردن، پاکستان، سعودی عرب، مراکش وغیرہ اس عظیم تر اسلامی مملکت کے صوبے تو ہو سکتے تھے جو ایک خلیفہ کی زیر قیادت ہوتی اور جسے ہم ”دار السلام“ (۱) سے موسوم کرتے، خود

(۱) اس سلسلے میں ہمارے رسالے ”دار السلام“ کا مطالعہ کریں۔

مختار مملکتیں قطعاً نہیں۔ بات کتنی واضح ہے کہ خلافتِ راشدہ کے دور میں جب اسلامی دنیا کی سرحدیں افغانستان سے مراکش تک پھیلی ہوئی تھیں اور جب وہ ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت یکسر نہ تھے جو آج ہیں تو پوری اسلامی دنیا ایک ہی خلیفہ کے زیرِ کمان تھی لیکن آج جب پورا کھڑا ارض ”ایک دنیا“ (One World) کا روپ دھارے ہوئے ہے تو ہم مسلمان قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی اس عظیم دنیا کو تقریباً پچاس خود مختار مملکتوں میں تقسیم کئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اس سے زیادہ دانائی و حقیقت فہمی کی بات اور کیا ہوگی کہ دین محض ایک عقیدہ (Dogma) ہے اگر صرف تیوری اور تصور میں رہے۔ لیکن جب اسے بالفعل قائم کر دیا جائے تو یہی خلافت ہے، اسی کو اقامتِ دین کہتے ہیں اور یہی تمام پیغمبروں کی جدوجہد کا بلا انجام حاصل رہا ہے۔

اب ان پچاس خود مختار مملکتوں اور ان کے اتنے ہی سربراہوں، جو شعوری یا غیر شعوری طور پر غلبانہ پوزیشنوں پر متمکن ہیں، کے معرضِ وجود میں آنے سے اسلام کو جو سب سے بڑا نقصان (Setback) ہوا وہ یہ کہ ہمارے وہ وسائل و ذرائع جو ایک سربراہ کی کمان پر ہونے سے منقسم ہو کر اپنی افلاکت کھو بیٹھے ہیں۔ بلکہ اکثر و بیشتر ان درجنوں سربراہوں کے آپس کے تصادم کی بجائے چڑھ جاتے ہیں۔ جو باہمی تصادم کی نذر ہونے سے بچ جاتے ہیں، انہیں آسان شرائط بلکہ استحصالی طور پر اغیار کو لوٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثل کے طور پر آپ ذرا غور کریں تو اس وقت صورتِ حل کچھ ایسی ہے کہ تقریباً آدھی مسلم دنیا کفار و مشرکین کی مقروض ہے جب کہ باقی آدھی ان کفار و مشرکین کی داتا۔ یعنی اغیار کے بینک، کارخانے، فیکٹریاں وغیرہ چل رہی ہیں تو عرب شیوخ کے سرمائے سے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا میں ہر طرح کی آب و ہوا اور زمینی خاصیتیں (soil characteristics) میسر ہیں، لہذا دنیا کی کوئی

پیداوار ایسی نہیں جو اس وسیع و عریض خطہ زمین میں پیدا نہ ہو سکتی ہو۔ لیکن ہمارے آپس کے عدم تعاون (Non co-ordination) اور خود غرضانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں پیٹ پوجا تک کے لئے اغیار کے کھیتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔

زیر زمین ذخائر کا تو کیا کھنا۔ شاید ہی کوئی دھلت اور دوسرے ذخائر ایسے ہوں جو دنیا کے اس خطہ میں نہ پائے جاتے ہوں۔ پھر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار اور سیال سونا یعنی تیل تو سمندروں کی مانند اسی خطہ ارض میں ٹھانیں مار رہا ہے۔ لیکن خلیفہ کی عدم موجودگی میں کیلئے یہ سب کچھ کس گن؟ بد نظمی تک کی یہ حد کہ ہر قسم کا خام مال (Raw Material) انہوں پونوں میں چھینا جاتا ہے تو ہم سے اور پھر ڈھل ڈھلا کر منگے داموں بیچا جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں اللوں تلووں کے پاس۔ یقین نہ آتا ہو تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کی مار کھٹوں میں جا کر خود بچشم سردیکھیں۔ پھر پ کعبہ نے اسلامی دنیا کو کرا ارض پر ایسی جگہ دے رکھی ہے کہ اکثر و بیشتر بری 'بحری اور فضائی شاہراہیں اسی حصہ سے ہو کر گذرتی ہیں۔ کسی ایک اور قوم کی نشاندہی کریں جسے ایسی سہولت حاصل ہو؟ لیکن امت کی کشتی کے ناخدا کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ بے معنی و رائیگن۔ قصہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ اس وقت بھی اسلامی دنیا کے پاس افرادی قوت بے پناہ، سرمایہ بے حد و بے حساب، زمینی ذخائر بے انداز، دنیا بھر کی شاہراہوں کی لگام اس کے ہاتھ میں، لیکن خلافت کی عدم موجودگی میں ہر چیز بد نظمی و بے ہنگمی کا شکار۔ گھر میں اگر آٹا و آٹا مصلحہ وغیرہ سب کچھ ہو لیکن اہل خانہ کو بھوکا رہنا پڑے یا بد مزہ کھانا میسر ہو تو تصور کس کا؟ ظاہر ہے یا رانی کی بے سلیقی کا یا ملازمین کی لوٹ کھسوٹ کا۔

اغیار غالب، خیر امت مغلوب

کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ رقم کرتے ہوئے کہ اس وقت دنیا میں اسلام والے

مغلوب ہیں اور کفار و مشرکین ہیں کہ غالب و قاهر۔ عالمی برادری کے ادارہ یعنی سلامتی کونسل کے کل ۱۵ ارکان ہیں جن میں سے پانچ ہیں کہ مستقل اور باقی دس غیر مستقل۔ چراغ لے کر ڈھونڈھیں آپ کو ان مستقل ارکان میں ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے اول تو یہ مستقل اور غیر مستقل ہونا ہی غیر مستقل ارکان کی طرف سے مستقل ارکان کو غالب تسلیم کرنے کے مترادف ہے لیکن اس پر مزید استہزایہ کہ مستقل پانچ ارکان میں سے ہر ایک ”وینوپاور“ کا حامل ہے۔ یعنی دنیا کی پوری برادری بھی اگر کوئی قرارداد پاس کر لے تو ”وینوپاور“ کا حامل کوئی ملک تنہا اپنی ایک ٹھوکرے سے اسے رو کر سکتا ہے۔

پھر عالمی سطح پر جتنے ادارے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز زیادہ تر ان ممالک میں ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ عالمی سطح پر کوئی سیناٹ یا مذاکرہ وغیرہ ہو تو اس کی زبان (Medium of instructions) وہ زبانیں ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں۔

حد یہ کہ ایسے مذاکروں کا انعقاد اگر کسی مسلمان ملک میں بھی ہو تو مذاکرہ بہر حال انگریزی یا کسی دوسری بدیسی زبان میں ہی ہو گا۔ دنیا کی منڈی میں چلے جائیں، لین دین ڈالر، پونڈ، شڑنگ یا یون وغیرہ میں ہو گا۔ آپ اپنے ملک کی کرنسی اٹھاتے پھریں کوئی پہچانے گا ہی نہیں جب تک آپ خود اس کا حدود اربعہ واضح نہیں کریں گے کسی مسلمان ملک کی کسی یونیورسٹی کی سند بے وقعت سمجھی جائے گی جب تک اس پر کسی غیر مسلم یونیورسٹی کا ٹھہر نہ لگ جائے۔ مرغوبیت کا یہ عالم ہے کہ آپ غیر مذہب ہی گردالے جائیں گے جب تک آپ وہ زبان نہ بولیں جو سفید چڑی والا بولتا ہے بلکہ بولتے وقت وہی لہجہ تک استعمال نہ کریں جو اس کے حلق سے نکلتا ہے، وہ لباس نہ پہنیں جو وہ زیب تن کرتا ہے اور وہی بود و باش نہ رکھیں جو وہ رکھتا ہے۔ آپ کے بچوں کو جاہل ہی تصور کیا جائے گا اگر وہ ابوائی کی بجائے ڈیڈی اور ممی نہ کہیں یا بچا، چچی جن کی بجائے انکل اور آنٹی کے کلمات استعمال نہ کریں۔

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اللہ رب العزت تو ان کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتا جو دنیا میں مغلوب رہ کر گذر بسر کر رہے ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رہتی دنیا تک انسانوں بالخصوص ان لوگوں تک جو غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گئے قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ امت یہ فرض منصبی اسی صورت میں ادا کر سکتی ہے جب اس سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور گروہ یا سپر طاقت دنیا میں موجود نہ ہو ورنہ ایسی طاقت پیغام پہنچانے کے عمل میں حائل ہو کر کڑوؤں انسانوں جن کی نجات کا دار و مدار پیغام رسانی پر تھا محروم رکھنے کا باعث بن جائے گی۔ یہ وہ صورت حال ہے جو اس وقت دنیا میں بالفعل موجود ہے۔ یعنی غلبہ ہے دنیا پر تو کفار و مشرکین کا اور مغلوب ہیں تو مسلمان۔ یہ مشکل کبھی درپیش ہی نہ آتی اگر دنیا میں خلافت قائم ہوتی۔ لیکن موجودہ صورت میں مسلمان بھی خدا کے ہاں قابل گرفت ہیں کہ وہ اپنے فرض منصبی کی انجام دہی سے قاصر ہو گئے اور وہ اربوں انسان بھی سزا کا مستوجب ٹھہرے جن تک اگر پیغام پہنچ جاتا تو شاید ان میں سے اکثر کی نجات کا باعث بن جاتا۔ اکثر کا لفظ ہم نے اس لئے استعمال کیا کیونکہ اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں تک صرف پیغام پہنچانے کا مکلف قرار دیتا ہے، کسی کو بزور مسلمان کرنے کا نہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں ہدایت یہ ہے کہ ”لا اکراہ فی الدین“ یعنی دین کے معاملہ میں جبر نہیں۔ بالفاظِ دیگر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ضرور ہی مسلمان ہو۔ پیغام حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی گزشتہ روش اور پہلے سے اختیار شدہ دین پر قائم و دائم رہنا چاہتا ہے تو مسلمان مملکت میں بھی ایسا کرنے کا کلیہ مجاز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچانے کے عمل میں مزاحم نہیں ہو سکتا۔ پیغام پہنچنے کے بعد ہر حال وہ اپنی صوابدید کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے (He can exist but can't resist)۔

اگلے موضوع پر بحث کرنے سے پہلے ہم اس مقام پر پھر ایک بار اس انتہائی

ضروری سوال کو اٹھاتے ہیں کہ یہ دنیا میں غیر فطری الٹ پلٹ کہ جن کو غالب ہو کر رہنا تھا وہ مغلوب اور جن کا مقدر مغلوبیت تھا وہ غالب کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ چند الفاظ میں اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا سے نظام خلافت کے انقطاع یا عدم موجودگی کی صرف ”ایک“ وجہ سے۔ امت کو درپیش اس عظیم مسئلے کا حل بھی مضر ہے تو صرف بحالی خلافت میں۔ وہ عدل اجتماعی آج بحال ہو جائے، کل والا سورج انشاء اللہ اس دنیا پر طلوع ہو گا جہاں اسلام غالب ہو گا۔ فطری ماحول میسر ہو گا تو فطری نتائج برآمد ہوں گے ورنہ اس پودے کی مانند جو کھلی فضا میں ہی نشوونما پانے کا علوی ہو اگر آپ اندھیری کوٹھری میں رکھ دیں تو بیچارا پودا مشکلات سے ہی دوچار ہو گا، لاکھ جتن کریں کبھی بار آور نہ ہو گا۔

کافر مطاع، مسلم مطیع

جیسا کہ اوپر بیان ہوا اسلامی دنیا کے وسائل و ذرائع ایک سربراہ کی کمانڈ پر ہوتے تو دنیا میں اسلامی دنیا کے پائے کی دوسری کوئی طاقت ہوتی ہی نہ۔ کیونکہ ایسی صورت میں تو مسلمانوں کو نصرت ایزدی بھی میسر ہوتی اور ظاہر ہے جس کو تائید ایزدی حاصل ہو اس کی طاقت کا اور ثانی کون؟ ”ان منہصرکم اللہ فلا غالب لکم“ مسلمانوں کی تابعت اندیشی اور کم کوشی کی وجہ سے جب اغیار ہلا ہو گئے تو وہ اس پوزیشن میں بھی ہو گئے کہ مسلمانوں کو اپنی من مانیوں کا نشانہ بنائیں اور جیسا چاہیں ڈکٹٹ (Dictate) کرائیں۔ چنانچہ مسلم دنیا کا اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے مطلوبہ حدود (Within bounds) کے اندر رکھنا تھا وہ اٹنے انہیں اپنی خواہشات اور من مرضیوں کا پابند کئے ہوئے ہیں۔ دینِ قیم میں مسلمانوں کو جو ہدایات دی تھیں وہ تو یوں:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُخْلُوكُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الأنعام : ۱۱۶)

”اور اے محمدؐ! اگر تم ان لوگوں کی اکثریت پر چلے جو زمین میں جتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ پر فرمایا:

وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْهُمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا . (الأحزاب : ۴۸)

”اور ہرگز اطاعت نہ کرنا کفار و مشرکین کی اور نہ کوئی پروا کرنا ان کی اذیت رسانی کی۔ بھروسہ کرنا اللہ پر۔ اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔“

یہی مفہوم ہے ہادی برحق علیہ اسلام کے اس ارشاد مبارک کا جس میں آپ نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ قرآن و سنت کی ان واضح ہدایات پر امت مسلمہ کیسے عمل پیرا ہے۔ آئیں ذلیں ایک نظر اس داستانِ حزن و غم پر:

قرآن کریم میں تاکید آکھا گیا کہ اتنے مسلح رہو کہ دشمن کے گھر میں تمہاری دہشت رہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ الْآخِرِينَ مِّنْ دُونِهِمْ ، لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ . (الأنفال : ۶۰)

”اور تم لوگ، جہاں تک، تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے“

اب ایک طرف تو اللہ کا یوں دو ٹوک آرڈیننس اور دوسری طرف امریکہ کا یہ کہنا کہ کوئی مسلمان ملک ایٹم بم بنانے کی سوچے تک نہیں، واقعات کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟۔ کس کی جھلجھل کہ امریکہ کی ٹالے؟۔ معذرتوں پر معذرتیں کہ ہم ہرگز ایسی جسارت نہیں کریں گے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام تو محض پر امن مقاصد کے لئے ہے۔ ایسا ہو گیا کیونکہ ہم اپنے رب کی اطاعت کی بجائے امریکہ کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ محض اس لئے کہ خلافت سے منہ موڑ کر ہم اتنے گر گئے کہ یہ تک سوچ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی قیامت کو پوچھے گا۔ لیکن امریکہ بہلور توکل ہی ہمارا حقہ پانی بند کر دے گا۔

مالی و اقتصادی امداد کا معاملہ لے لیں۔ ہمیں حکم جو دیا گیا تو یہ کہ کفار و مشرکین کو ذمی اور چھوٹا یعنی ”صافرون“ بنا کر رکھنا ہے اور اس چھوٹے ہو کر رہنے اور اپنے آپ کو خلیفہ وقت کی محافظت میں دینے کے صلے میں ان سے جزیہ وصول کرنا ہے۔ فرمایا:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
(التوبة : ۲۹)

”جنگ کرو اہل کتب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دینِ حق کو اپنا دین نہیں بناتے (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

اب ہمارے رب کا حکم تو کافروں سے جزیہ وصول کرنے کا ہے اور کافروں نے اس کے برعکس ہمیں اس طرح پھانس رکھا ہے کہ ہم نے پیٹ پوجا کی خاطر ان سے قرضوں پر قرضے لے کر نہ صرف خود کو بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی مقروض کر دیا ہے۔ اب بتائیے ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ان کافروں کی یا اپنے رب کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھتے جس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مقروض ہے جب تک کہ کسی دوسرے نے اس کا قرض ادا نہ کر دیا۔ اب اللہ کے رسول موجود ہوتے تو فرمائیے ہم میں سے کس کا جنازہ پڑھاتے۔ فاعترؤ یا اولی الابصار۔

کفار و مشرکین سے قرضے لے کر زیر بار ہونا تو دور کی بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اکثر دعا کیا کرتے، اے اللہ! مجھ پر کسی فاجر کا احسن نہ ہونے دینا کہ جس کی وجہ سے میرے دل کے کسی گوشے میں اس کے لئے محبت پیدا ہو جائے۔ تعلیمِ رسالت مآب تو یہ کہ سوار ہونے کی حالت میں اگر کہیں چابک ہاتھ سے گر جائے تو خود اتر کر اسے اٹھالینا بہتر ہے اس سے کہ خواہ مخواہ آدمی کسی دوسرے کا ممنون ہوتا پھرے۔

پھر ہمارے رب کو یہ سخت ناپسند ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے دوستی کی پیٹنیں بڑھائیں۔ بلکہ جو مسلمان اس فحیح حرکت میں ملوث ہوں انہیں برملا منافق قرار دتا ہے۔ قرآن میں آیا۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

يَا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (النِّسَاءُ: ۱۳۸-۱۳۹)

”اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں

ان کے لئے دردناک سزا ہے۔“

کافروں کے ساتھ دوستی تو درکنار رب کائنات کو یہ تک گوارا نہیں کہ کوئی
مسلمان اپنے ایسے باپ اور بھائی سے راہ و رسم رکھے جن کے دلوں میں کفر کے
لئے انس ہو: چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (التوبة: ۲۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق

نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق

بنائیں گے وہی ظالم ہیں۔“

ادھر ہمارے رب کے یہ احکامات اور ادھر آدھی امت امریکہ کی دوست

و مطیع فرمان اور دوسری آدھی روس وغیرہ کی۔ خدا را خود انصاف کیجئے، ہم کس کی

اطاعت کر رہے ہیں؟ رحمان کی یا شیطان کی؟ ہمارے حکمران تو جب ان کافروں

کے صدور و وزراء سے ملتے ہیں تو قوم کو جو مژدہ سناتے ہیں وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ

بڑے دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ عالمی امور پر ہمارے خیالات میں مکمل

ہم آہنگی پائی گئی۔ اف پناہ، کفر اور اسلام میں ہم آہنگی اور وہ بھی مکمل، ہوتا اصل میں

یہ ہے کہ وہ وغیرہ تو ہمارے خود ساختہ اسلامی ممالک کے خود ساختہ سربراہان سے

سب راز کی باتیں اگلا لیتے ہیں اور ہم شلواں و فرحل کہ کیا ہی اچھی پذیرائی ہوئی

ہے ہماری۔

کفار و مشرکین کے ہاں پہنچتے ہی مسلمان راہنما جو دو سرا مژدہ بڑی دھوم دھام سے اپنے لوگوں کو سناتے ہیں۔ وہ یہ کہ فلاں ایئر پورٹ پر پہنچتے ہی ان کا انتہائی پر تپاک استقبال کیا گیا۔ توپوں کی سلامی دی گئی۔ سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر استقبال کیا۔ فلاں فلاں اخبار نے پہلے صفحے پر فوٹو دے دی۔ کئی دفعہ تو ایسے اخبارات کی جھلک ٹیلیوژن پر اٹھا اٹھا کر عوام کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر ریڈیو ٹیلیوژن پر بار بار یہ رٹ کہ فلاں بڑے نے ہمارے فلاں معرکے کو بڑا سراہا۔ ہماری فلاں کارکردگی کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ عزت افزائی ایسی کہ برابری کی سطح پر خوشگوار ماحول میں مذاکرات کے دور ہوئے۔ اب ایک طرف تو اغیار سے عزت کی یوں بھیک اور دوسری طرف قرآن میں رب کائنات کا یہ فرمان:

اَيَّبَتَّغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيعًا (النساء : ۱۳۹)

”کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ

عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔“

خود ہی فیصلہ فرمائیے یہ کس کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے؟

پھر جیسا کہ ذکر ہوا دنیا کے باسیوں تک قرآن و سنت کی تعلیمات کا پہنچانا ہم

مسلمانوں کا فرض منصبی ہے۔ ارشادِ رب کائنات یوں ہے:

اٰذْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ (النحل : ۱۲۵)

”دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت

کے ساتھ“ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔“

www.KitaboSunnat.com

واقعات کی دنیا میں کیا ہیں آج کے مسلمان لوگوں کے لئے باعثِ تہلید؟ کیا دنیا بھر میں ہر کچے اور کچے گھر میں خدا کا پیغام پہنچ رہا ہے؟ حقیقی صورتِ حال اس قدر مختلف ہے کہ دنیا میں اس وقت جو تہذیبیں غالب ہیں مسلمان ان کے اطوار و آداب کی نقل اتارنے کو اپنے لئے باعثِ افکار سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی مخلوق کو دیکھیں کہ جس کا لباس بدلیسی، زبان انگریزی، رسم و رواج ہندی، خورد و نوش چائے، بود و باش یورپی اور دین و مذہب کلیسائی ہو تو سمجھ لیں کہ یہ مسلمان ہے دنیا والوں کی رہنمائی پر مامور خود ایسا بھٹکا، ایسا بھولا کہ دوسروں کے پیچھے لگ گیا۔ دوسروں کو راستہ دکھانے والا خود اغیار کے راستے پر چل نکلا بلکہ کچھ زیادہ ہی پھرتی اور سرعت کے ساتھ۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

خود ہی بتائیے، کون سا سرمایہ عمل لے کر ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور؟ کس کی اطاعت کی جارہی ہے اور کون ہے اطاعت کرنے والا؟ کیا ابوبکرؓ و عمرؓ کسی قیصر و کسریٰ سے ایسے روابط رکھتے تو آتا وہ وقت کہ افغانستان سے لے کر بحرِ اوقیانوس تک پوری سرزمین اسلامی جھنڈے کے تلے آ جاتی؟ ان کی خلافت، خلافت الہیہ تھی جبکہ ہماری ہے حجام کی سی۔ ربِ کائنات کی اس دنیا میں پھر وہی فضا پیدا ہو سکتی ہے بشرطیکہ اسی طرح کی خلافت دنیا میں پھر برپا ہو جائے۔

باہم و گرو:

دنیا میں مسلمان ہی انسانوں کا وہ گروہ ہے جو ایک اللہ اور ایک کتاب کو مانتا ہے پاکستان کے کسی دورِ افتادہ گاؤں میں نماز پڑھیں یا الجزائر کے کسی قصبہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ایک ہی طرز کی مسجد، ایک ہی ڈھنگ کا وضو، ایک ہی طرح

کے امیر کی امامت، ایک ہی کتاب سے تلاوت، ایک ہی طرح کی صفیں، ایک ہی رسول کی سنت اور ایک ہی طرف سب کا رخ۔ یہی نہیں بلکہ تمام کہ وہ ایک ہی ضابطہ حیات کے پابند اور ایک ہی طرح کی بود و باش۔

کبھی ایک وقت تھا کہ ان کی سوچ، ان کی لگن اور ان کا مقصد حیات بھی ایک تھا۔ ان کی تک و دو اور جد و جہد کا ہدف و منتہی بھی ایک تھا۔ دنیا کے دور دراز خطوں میں رہتے ہوئے، طرح طرح کا لباس پہننے کے بلو جود اور ہزاروں زبانیں بولنے کے علی الرغم یہ سب ایک تھے۔ ایک ہی دیوار کی مختلف اینٹیں اور ایک ہی جسم کے مختلف حصے۔ رنگ و نسل مختلف لیکن سب بھائی بھائی اور ایک رشتہ اخوت میں منسلک۔ ان کا دکھ درد سا نہ تھا۔ ایک کا دشمن تمام کا دشمن اور ایک کا دوست تمام کا دوست تھا بلکہ ان کی دوستی اور دشمنی تھی ہی اللہ کے لئے۔

یہ وہی وقت تھا جب ان تمام کا سربراہ ایک تھا، جب یہ بنیان مرصوص کی مانند تھے۔ جب خلافت قائم تھی اور یہ مغرب و مشرق کے تمام باسی ایک ہی مملکت کے باشندے تھے۔ کوئی کسریٰ کے خلاف لڑ رہا تھا تو کوئی قیصر کے خلاف لیکن سب کا کنٹرول روم مدینہ منورہ میں۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام غالب تھا اور اسلام والے ”الاعلون“ تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہزاروں مربع میل رقبہ ہر روز ان کی مملکت کا حصہ بنتا تھا۔ جب مشرق و مغرب کے خزانوں نے اپنے منہ ان کی طرف کھول دیئے تھے۔ دنیا کے ستارے ہوئے اور اپنوں سے زخم کھائے ہوئے جب از خود ان کی طرف لپکتے اور ان کی پناہ میں آکر عافیت پاتے تھے۔ یہ دور تھوڑے عرصے پر محیط رہا لیکن آج تک اس کی مہک فضائے بیط میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی دور کی چمک آج بھی لاکھوں کروڑوں سینوں کو گدگدا رہی ہے۔ اے کاش! ایسا دور قدرے اور لمبے عرصے پر محیط ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آج کی دنیا بلکہ رہتی دنیا تک کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔

﴿ ۱۰۰ ﴾

یہ دور کب اختتام پذیر ہوا؟ یہ بہاریں اور اوائس کب انجام کو پہنچیں؟ ٹھیک اسی وقت جب خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی اور ملوکیت نے ڈیرے آجملے۔
 "سید القوم خلوہم" کی طرح کے لوگ اکثر و بیشتر چل بے، دستوریت، جسوریت بلکہ لاقانونیت کے دلدادہ مسلمانوں پر مسلط ہو گئے۔ عین اسی وقت سے امت مسلمہ کا آفتاب مروج نصف النہار سے نیچے لڑھکنے لگا۔ فتوحات ایک عرصہ تک بعد میں بھی جاری رہیں۔ اللہ کے راستے میں جانیں لڑانے والوں کا بعد میں بھی غلبہ رہا۔ "ہر ملک ملک ماست کہ ملکِ خدائے ماست" کی بازگشت بعد میں بھی سنی جاتی رہی۔ فقہاء و محدثین کے جوہر بعد میں بھی عیاں ہوتے رہے لیکن یہ تمام شمر تھا اسی شجر کا جو دور رسالت میں لگایا گیا اور جس کی پرورش دورِ خلافتِ راشدہ میں ہوئی۔

یہ راشدہ اور غیر راشدہ کی تقسیم اور اندوہناک تبدیلی کو امت نے ٹھنڈے پیڑوں برداشت نہ کیا۔ معرکہ ہائے جمل و صلح اسی موڑ پر ہوئے۔ کربلا کی خاک اسی دور آنے میں خون آلود ہوئی۔ اور کوئی ہوتا تو شاید یہ کڑوی گولی چارو ناچار نگل جاتا لیکن نواسۂ رسولؐ جس نے براہِ راست اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی تھی کیسے ایسی تبدیلی کو برداشت کر جاتے جس کے اثرات تا قیامت مرتب ہونے والے تھے؟۔ خانوادۂ رسول کے چھوٹے بیٹوں نے کٹ مرنا بہتر سمجھا لیکن ایک لمحہ بھی ملوکیت کے زیر اثر رہنا پسند نہ کیا۔ کرتے بھی کیسے؟ تبدیلی کوئی معمولی نہ تھی۔ کمال اس دنیا میں اللہ کی حاکمیت کا نظام اور کمال چند انسانوں کی اپنے جیسے کمزوروں اربوں انسانوں پر من مانی کی حکمرانی۔ ملوکیت کے زیر اثر پروردہ بعض مسلمانوں نے حضرت حسینؑ کی اس عظیم جدوجہد اور قربانی کو بھی ہوس ملک گیری تک گرداننے سے گریز نہ کیا تاہم بعد کے ایک ایک مرحلے نے مہر تصدیق ثبت کی کہ ان کی یہ قربانی نہ صرف عظیم تھی بلکہ اُس وقت کی اہم ضرورت تھی۔

04734

وقت کے اس موڑ پر اگر نواسۂ رسولؐ کامیاب ہو جائے تو یقیناً خلافت کا نیا ہی طرزِ حکومت مزید مستحکم ہو جاتا۔ راشدہ اور غیر راشدہ جیسی تقسیم کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نظامِ عدل و قسط انسانیت کا مقدر ہو جاتا۔ خاندانی وجاہتوں کو موقع نہ ملتا۔ ولی عہدوں کی فوج ظفر موج کی ضرورت نہ پڑتی۔ خلوموں، لونڈیوں اور خواجہ سراؤں کے ادوار نہ آتے اور اغیار کو امتِ مسلمہ میں رخنے ڈالنے کی سہولت ہی میسر نہ آتی۔

شومئی قسمت ملوکیٹ کو دندناتے کا موقع مل گیا۔ ملوکیٹ سے ملوکیٹیں، ملوکیٹوں سے طوائف الملوکی، طوائف الملوکی سے غلامی اور غلامی سے ریموٹ کنٹرول مریدی جو اس وقت پوری امت کو شلجے میں جکڑے ہوئے ہے کی نوبت آگئی۔ ایک امیر، ایک امت، ایک مملکت والی بات جاتی رہی۔ اب کوئی عراق، کوئی ایران، کوئی مصر تو کوئی شام۔ درجنوں سربراہ اسلامی دنیا کو چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو زیر کرنے (leg pulling) کے محبوب مشغلے میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نمبرداری کو قائم رکھنے کے لئے کسی نہ کسی کافر طاقت کا دم چھلا۔ آپس میں بیر، اغیار سے پیار، نہ کوئی پلاننگ نہ کوئی منصوبہ بندی۔ جب تک کسی سپر طاقت کی پشت پناہی حاصل، عیاشی ان کا مسلک، کروفران کی نمود اور اپنے عوام کی سوچ پر پھرے بٹھانا ان کی حکمتِ عملی۔ بچ بچاؤ کی ضرورت پڑے تو دے دیا اپنے آپ کو کسی نہ کسی سپر طاقت کی پناہ میں۔

یہ سپر طاقتیں بھی کوئی کچی گولی نہیں کھیلی ہوئیں۔ انہوں نے حیلے بہانے مسلمانوں کے جملہ وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جس مسلمان سربراہ کو ذرا ڈاؤن کرنا ہو دوسرے سے اسے بھڑا دیتی ہیں۔ ذرا بھٹک پڑ جائے کہ فلاں مسلم ملک میں قدرے جان پڑ رہی ہے اسے سبق سکھانے اور آئے والی جگہ پر لانے کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دیتیں ہیں تاکہ کسی خطرے کا کوئی موقع ہی نہ رہے۔

ظاہر ہے خلافت قائم رہتی تو دنیا میں یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری معرض وجود میں آتی ہی نہ۔ آج بھی اگر خلافت وجود میں آجائے تو یہ جھوٹے سازوں کے مدداری پھر جزیہ ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کی پناہ ڈھونڈتے پھریں۔ آجائے ان کے دماغوں میں یہ جھوٹی سی بات کہ سہر طاقت تو پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہے۔ وحدہ لا شریک، لا یزال ولا جواب۔

خونِ مسلم کی ارزانی

فلسطین ہو یا بیروت، کشمیر ہو یا افغانستان، اریٹیریا ہو یا منڈاناؤ، کویت ہو یا ایران، خون بہ رہا ہے تو مسلمان کا اور ویرانی ہو رہی ہے تو مسلمان کے گھر کی۔ خلافت قائم ہوتی تو کیا یوں ہوتی ارزانی خونِ مسلم کی؟ خلافت قائم ہوتی تو مسلم دنیا کی تو کیا کسی غیر مسلم خطے میں بھی خونِ انساں کی یوں بے قدری نہ ہوتی۔ ملاحظہ ہو قرآن:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا، اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِّلْقَوٰى ،
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . (المائدة : ۸)

”کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کروے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کلام کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“

آج سفارتی سمات چلائی جا رہی ہیں (یہ تحریر ۱۹۹۰ء کی ہے) کہ کشمیر کے بارے میں دوسرے اسلامی ممالک پاکستان کا ساتھ دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلافت قائم ہوتی تو کیا ان سمات میں وقت اور سرمایہ ضائع کرنے کی ضرورت پڑتی؟ کیا کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہوتا؟ خلافت قائم ہوتی تو اول تو یہ مسئلہ پیدا

ہونے کی نوبت ہی نہ آتی لیکن اگر آج بھی جاتی تو یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا نہ کہ صرف پاکستان کا۔ پھر یہ بھی سو فیصد درست کہ جب یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا تو چند گھنٹوں سے آگے بڑھتا بھی نہ۔

خلافت کے بغیر تو ہمارا جہلو تک بے جن و غیر موثر ہے۔ افغانستان کی مثال ابھی تازہ ہے افغانیوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ یہ قربانیاں رنگ بھی لائیں۔ ایک سپر طاقت کو دم دبا کر بھاگنا پڑا لیکن افغانستان کا مسئلہ کیا حل ہو گیا؟ نہیں، تو آخر کیوں؟ محض اس لئے کہ بدوں خلافت یہ بھی ایک آمیزش شدہ (Adulterated) کوشش تھی یعنی جانیں تو کام آ رہی تھیں مسلمانوں کی لیکن اسلحہ استعمال ہو رہا تھا کافروں کا۔ کیا عمرہ نے بھی کبھی قیصر و کسریٰ سے اسلحہ مانگ مانگ کر جہلو کیا تھا؟ آمیزش شدہ جہد و جد کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب امریکہ نے اپنا مطلب نکال لیا یعنی روس افغانستان سے بستر بوریالپٹ کر بھاگ نکلا تو امریکہ نے اپنا ہاتھ وہیں کھینچ لیا۔ اس لئے کہ اس سے انکا قدم تو سرزمین افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا تھا اور دنیا میں اسلامی نظام حکومت کے قیام میں تو ان سپر طاقتوں کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ ان کی تو عمریں بیت گئیں یہ منصوبہ بندی کرتے کہ کہیں کسی مسلمان سرزمین پر خلافت جڑ نہ پکڑے۔ خلیفہ و خلافت سے تو انہوں نے اپنی آئندہ نسلوں کو الراجک کر رکھا ہے۔ ایسی غلطی وہ کیوں کریں؟

تاہم خونِ مسلم کی ارزانی کا وہ عالم کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یا اخبارات پر نظر ڈالتے ہی جو سب سے پہلے خبر نظر آئے گی وہ اکثر و بیشتر یہ کہ فلاں جگہ پر آج اتنے مسلمان (بلکہ دہشت گرد اور بنیاد پرست) مارے گئے۔ فلاں جگہ پر مسلم کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ فلاں ملک میں بنیاد پرستوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ بستیوں کی بستیاں جلا دی گئیں۔ کھیتیں ویران، کنوئیں اجاڑ، اور لاکھوں بے خانمل و بے سلاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ مسلمان۔۔۔ دنیا میں اللہ کا نمائندہ۔۔۔ آخر کیوں بیچارا ہو گیا؟ ان ماؤں کا کیا قصور جن کے ہزاروں لخت

جگر ہر روز خاک و خون میں غلطی؟ کون ہے ذمہ دار ہر روز قیاموں اور یواؤں کی تعداد میں اضافہ کا؟ شاید آپ ذمہ داری ڈالیں اس قتل و غارت کی ہنود و یہود پر۔ لیکن یہ ایک بھول ہے، دھوکا ہے، دل کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ ہماری سوچ اس لئے ایسی ہے کہ عرصہ ہوا ہمارے ذہنوں سے خلافت کا تصور جاتا رہا ہے۔ ہم بھلا بیٹھے کہ خلافت کا دوسرا نام طاقت ہے اور طاقت بھی وہ کہ جس کی پشت پر رب کائنات کی قوت و نصرت ہوتی ہے۔ خلافت قائم ہوتی تو تھا کوئی مائی کالال جو اسے مات کر سکتا؟ اصل میں یہ خونِ مسلم کی ارزانی ہوئی ہے ہمارے ان سربراہانِ مملکتوں کی وجہ سے جو خلافت کو تیاگ کر اپنی اپنی نبہداری چمکانے کے لئے مسلم دنیا کو تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ خود مختار خطوں میں اپنے اپنے عوام کی گردنوں پر مسلط ہو گئے۔ پھر حیلے بہانے اور جوڑ توڑ سے یوں مسلط رہنے پر مصر ہیں۔ اللہ کے حضور خود تو ان کی گرفت ہو گئی ہی لیکن یہ بد بخت اپنی اپنی قوموں کو بھی (جو حقیقت میں ایک امت تھی) لے ڈوبیں گے۔ یہی کہتا ہے قرآن:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ،
يَقُولُونَ اَلَيْسَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا
الرَّسُوْلَ . وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا
سَادَتَنَا وَ كُتِبَآ اَعْنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَ .
رَبَّنَا ۙ اِيْهِمْ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَثِيْرًا . (الاحزاب: ۶۸)

”جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کئے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ ”کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی“ اور کہیں گے ”اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور

اپنے بیٹوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب، ان کو دو ہر اذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔“

مختصراً اگر جملہ کو موثر کرنا ہے اور خونِ مسلم کی ارزانی پر قابو پانا ہے تو اس کا وہی حل ہے جو حدیث میں یوں بیان ہوا ”امام ڈھل ہوتا ہے۔ اس کی امامت میں ہی جنگ کی جانی چاہئے اور اس کے ذریعے اہل ایمان کو اپنا دفاع کرنا چاہئے۔“

مصلحانہ کوششیں غیر موثر

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی حالت اس حد تک بگڑ گئی کہ قرآنِ کریم انہیں مغلوبانہ حالت میں مومن ماننے کے لئے تیار نہیں تو کیا اس دوران مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ جواب دو ٹوک کہ کئی ہو سکتی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی کون سا مسلمان ملک ہے جہاں کوئی نہ کوئی جماعت، تنظیم یا تحریک، اسلام کی نفع خانیہ کے لئے کام نہیں کر رہی؟ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کی راہ میں مل و جان لانے والے لارہے ہیں۔ لیکن جتنا یہ سچ ہے کہ ایسی بے انداز کوششیں ہو رہی ہیں اتنا ہی بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب محنتیں، جانفشانیاں اور قربانیاں ہیں کہ بے نتیجہ و بے سود سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ حقیقت میں اسی ”کیوں“ میں ہماری بگڑی ہوئی علاج مضمر ہے۔ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ یا تو ہم بیماری کی تشخیص ہی نہیں کر پائے اور یا ہمارے طریقہ علاج میں کہیں کوئی سقم ہے۔ ظاہر ہے اگر ہماری تشخیص اور طریقہ علاج صحیح ہوتا تو کبھی تو اصلاح کا موڑ آتا اور یوں دن بدن ہماری بگڑتی ہی نہ چلی جاتی۔ اصلاح کی کوششیں اپنی جگہ لیکن بگاڑ کی سرعت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ہماری ہستی و گراوٹ اور بے غیرتی و بے حمیت کی یہ حد کہ آج (یہ جنوری ۱۹۹۱ء کی تحریر ہے) ہماری اس سرزمین کو

امریکیوں، یہودیوں، انگریزوں اور فرانسیسیوں کی افواج نے روند ڈالا ہے جس میں ”بعد از خدا بزرگ توکی“ علیہ السلام خود آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کن کے پاؤں کے سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان دشمنوں کی جن کے خلاف ہمیں ہمیشہ مسلح رہنے کو کہا گیا اور جن سے ہم نے صافغون رکھتے ہوئے جزیہ وصول کرتا تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کعبے کی حفاظت کے لئے دور نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی قیصر و کسریٰ کا سہارا لیا تھا؟ انہوں نے تو ہجرت کرتے وقت حبش جانے سے بھی گریز کیا حالانکہ وہاں کے حکمران کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ پیدا ہو چکی تھیں اور وہاں کے وسائل و ذرائع کو اسلام کی سر بلندی کے لئے استعمال کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ہلوی برحقؒ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ مصلحت اظہر من الشمس ہے کہ اسلام اور کفر ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل ہی نہیں سکتے۔

یاد رہے کہ انسانی جسم ایک وحدت ہے اور جیسے کوئی بھی وحدت بغیر مرکز کے بیکار ہو جاتی ہے انسانی جسم بغیر دل کے کلام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نظام شمسی بغیر سورج کے اور ایک درخت بغیر جڑ کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، جسم کے اندر دل کا نہ ہونا تو درکنار اگر یہ عضو قدرے کمزور ہی پڑ جائے تو جسم کے تمام دوسرے اعضاء کا لاغر و کمزور پڑ جانا ایک لازمی امر ہے۔ دین کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ محض ایک فلسفہ و نظریہ ہے اگر قائم نہ ہو تو۔ لیکن جب قائم ہو جائے تو اسی کو اسلامی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے۔ تنفیص و علاج کے بارے میں ہماری غلطی بلکہ حماقت یہ ہے کہ ہم اقامتِ دین کی کوششیں تو کرتے ہیں لیکن امت کے دل یعنی خلیفہ کو خلافت پر متمکن کرنے کے تصور تک سے عاری ہو چکے ہیں۔

ان پانچ اندھوں کی طرح جنہوں نے ہاتھی کے جس حصے کو چھوا، پورے ہاتھی کو اس حصے جیسا ہی تصور کر لیا، دین حق کی اصلاح کے لئے ہماری جتنی بھی

کوششیں ہیں، جزدی ہیں۔ کوئی پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی مصر میں۔ کوئی ایران میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کی فکر میں ہے تو کوئی سوڈان میں۔ ظاہر ہے یہ کوششیں کتنی بھی عظیم ہوں، کبھی بار آور نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان کی حیثیت اس سے مختلف نہیں کہ ہو تو دل خراب، لیکن کوئی معالج صرف بازو کی اصلاح کے درپے ہو تو کوئی دوسرا آنکھ یا گلن کی درستگی کے۔ اندازہ کریں، کیا ہوں گی ایسی معالجانہ کوششیں کبھی کامیاب؟ ہم بحیثیت امت ان معالجوں سے بھی کئی قدم آگے نکل گئے۔ ہم نے دل کو ویسے ہی جسم سے نکل باہر پھینکا ہوا ہے اور مصر ہیں کہ اوہر اوہر بکھرے اعضاء سے کام لینا ہے۔ مدت ہوئی ہم نے امت کے مرکز و محور یعنی خلیفہ کو چلتا کیا۔ بزعم خویش طے کر چکے ہوئے ہیں کہ نہ خلافت پھر سے بحال ہو سکتی ہے اور نہ پوری امت کا پھر ایک سربراہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امتوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ دانشور جو اسلام کے غلبہ کے تو خواب دیکھتے ہیں لیکن تمام اسلامی ممالک کو عظیم تر اسلامی مملکت یعنی ”دار السلام“ کے بنانے اور خلافت کی بحالی کو مشکل ہی نہیں ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں کہ غلبہ تو بہر حال قوت کا ہی ہو گا نہ کہ قوتوں کا اور وہ قوت جو اسلام کے غلبہ کی مظہر ہوگی، خلافت نہیں ہوگی تو کیا کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی ہوگی؟

اصلاحی جماعتوں کی کج فہمی

مختلف ممالک میں اس وقت جو جماعتیں اور تحریکیں مصروفِ اصلاح ہیں، اکثر و بیشتر ایک عجیب تناقض اور کج فہمی کا شکار ہیں۔ اسلام ایک بین الاقوامی اور آفاقی دین ہے۔ لہذا لازمی ہے کہ جدوجہد کا دائرہ کار بھی بین الاقوامی اور آفاقی ہو۔ تاہم ان جماعتوں کی منطق یہ ہے کہ پہلے اپنے اپنے ہاں یعنی جہاں بھی وہ بہتے ہیں اسلام نافذ کرو اور مزید پیش رفت اسی وقت کرو جب یہ پہلا مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچ

جائے۔ بزمِ خلیش وہ اس کی مثل بھی بڑی مدلل دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا۔ پھر اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا حتیٰ کہ ایک وقت پر پورے جزیرہ عرب کو اپنی سعی کے احاطہ میں لے لیا۔

ایسی سوچ رکھتے ہوئے وہ بہر حال دو بڑی حقیقتوں سے چشم پوشی کر جاتی ہیں۔ پہلی تو اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیرو کی سطح سے کلام کا آغاز کیا یعنی ایسا نہیں تھا کہ عرب یا دوسرے ممالک میں بگڑے ہوئے سنی، مسلمان موجود تھے جیسے کہ اس وقت بہر حال ہیں۔ دوسرے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ جب تک ایک مرحلہ یعنی اپنے خاندان یا شہر کی اصلاح نہ ہو چکی اس وقت تک آپ دوسرے لوگوں یا علاقوں کی طرف دعوت لے کر نہ گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ابو جہل، ابولہب، ابوسفیان وغیرہ کی اصلاح پر ہی سارا عرصہ نبوت لگ جاتا۔ اس کے برعکس وہ تو دعوت و تبلیغ کی جدوجہد عرب کے کون و مکان میں لے لکھے حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ پورے عرب سے اکثر و بیشتر قبائل کے حلقہ اسلام میں آئے ہوئے لوگ ایک دن چل کر خود مکہ پر وارد ہوئے اور ان سردارانِ قریش کو حق کی راہ دکھائی جو ہنوز اسلام اور داعی اسلام علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ابوسفیان کو تو اس موقع پر اونچے نیچے پر کھڑا کر کے نظارہ کرایا گیا کہ دیکھ لو وہ حق جو تمہارے ذریعہ بیرونی دنیا تک جانا چاہئے تھا آج بیرونی دنیا مکہ کی فصلاؤں میں لے کر داخل ہو رہی ہے۔

ہم اپنی بات کو ایک عام مثل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہر آدمی جانتا ہے ہمارے لاہور شہر کا ایک تو پانی کے نکاس کا مجموعی نظام ہے اور دوسرے ہر گھر کا اپنا اپنا علیحدہ انتظام۔ اب اگر لاہور کا مجموعی نظام (Overall) بند ہونے کی وجہ سے نکاسی کے عمل میں شدید رکاوٹ ہو لیکن چند نفاست پسند گھرانے اس مجموعی نظام کی درستگی کی بجائے اپنے اپنے گھروں کے نظام کو خوب

سے خوب تر کرتے جائیں تو صفائی بہر حال نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اپنے گھروں کی صفائی بھی حد درجہ ضروری ہے لیکن یہ ممکن بہر حال اسی وقت ہوگی جب ان انفرادی صفائیوں کے ساتھ ساتھ مجموعی نظام کو بھی درست کیا جائے گا، بلکہ مجموعی نظام کی درستگی کو اولیت دی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو لاکھ جتن کریں اپنے اپنے انفرادی گھروں کی صفائی بھی نہیں ہو سکے گی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے ہاں مقدور بھر احیائے اسلام کی کوششیں کرنی چاہئیں لیکن ساتھ ساتھ اس مجموعی کوشش کو اولیت حاصل رہے جس کا مطلب تمکن فی الارض، بحالی خلافت یا پوری اسلامی دنیا میں اقامتِ دین ہو۔ حکمتِ عملی اور طریقِ کار میں یہی وہ اس وقت سقم ہے جو نفلِ اسلام کی کوششوں کو بار آور نہیں ہونے دے رہا۔ کوششیں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اب بات بنی کہ بنی لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر نہیں تو اس کے لگ بھگ۔ اصلاحی جماعتوں کی یہی وہ بنیادی کج فہمی ہے جس کا ازالہ امت کو درپیش اور مسائل کے ساتھ ساتھ از بس ضروری ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ اس وقت ہمارے جملہ مسائل کا حل بحالیِ خلافت میں ہی ہے، لہذا اصلاحِ احوالِ امت میں مصروف ہر فرد، جماعت اور ملک کو اس ”ایک“ کام میں لگ جانا چاہئے۔

فاسد خون کی روانی

جسم میں دل اگر فاسد خون بھیجتا شروع کر دے تو جلد ہی بیماریوں کا ظہور ضروری ہو جاتا ہے۔ علاج بھی واضح کہ دل کی اصلاح ہو تاکہ وہ فاسد خون کی بجائے پاکیزہ خون کی روانی کا باعث بنے۔ لیکن اگر کوئی پگلا دل کے بگاڑ کا تو کوئی مداوانہ کرے لیکن ٹانگ اور بازوؤں وغیرہ کے پھوڑوں کی مرہم پٹی کرتا رہے تو کیا خیال ہے کبھی اس کی جلد ٹھیک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہو گا اگر تو یہ کہ جسم مزید غلیظ و

سقیم ہوتا جائے گا اور صورت حل وہی ہوگی کہ ۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ۔
پھر جیسے کہ کوئی اگر ایک اللہ کو نہ مانے تو بیسیوں دوسروں کو مانے بغیر نہیں رہ
سکتا۔ بقولے:

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اگر دنیا کی قیادت صالح ہاتھوں میں نہ ہوگی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گا کہ
دنیا سے قیادت ویسے ہی نابود ہو جائے گی۔ قیادت بہر طور قائم رہے گی۔ ہاں صالح
ہاتھوں کی بجائے اللہ کے باغیوں کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس
طرح دل اگر پاکیزہ خون نہیں بھیجے گا تو فاسد خون بہر صورت رواں دواں رہے گا۔
آج کی دنیا ایسے ہی حلوہ سے دوچار ہے۔ یعنی مسلمانوں کی نااہلی سے اگر قیادت کا
مرکز مدینہ و کوفہ نہ رہا تو ماسکو اور واشنگٹن وغیرہ کے بھولے بسرے انسان دنیا کی
قیادت پر قابض ہو گئے۔ نتیجہ کے طور پر فاسد تہذیب دنیا کے رگ و ریشہ میں
گردش کرنے لگی۔ انسانوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اپنے جیسے
انسانوں پر مسلط کر دیے۔ جس کی لاشی اس کی بھینس والا اصول دنیا کا قانون بن گیا
کیا ایسے ہی قانون کا دور دورہ نہیں آج کی دنیا میں؟ بتایا جائے اس ”وینوپاور“ کا اور
کیا مطلب ہے؟ دنیا میں یہ دوہرے معیار کاروٹا کیوں؟ دنیا کے امن کو کن طاقتوں
نے داؤ پر لگا رکھا ہے؟ نیوکلیائی ہتھیاروں کے انبار کن کے کچھاروں میں ہیں؟ بحرو
بر میں کس کے بیڑے دندناتے پھرتے ہیں؟ رب کعبہ کی زمین پر کس نے خوف و
ہراس کی پرچمائیں ڈال رکھی ہیں؟ دنیا کی وافر آبادی کو کس نے قرضوں کے
پھندے میں جکڑ رکھا ہے؟ دھاندلی، استھقل، مکرو فریب کے جال کس نے بچھا
رکھے ہیں؟ دھونس، دھمکی، دباؤ کس کا طریق واردات ہے؟ ان ظالموں نے تو
سمندروں میں آگ کے شعلے بھڑکوائے۔ کیا یہ وہی صورت حل نہیں ہے جسے
قرآن یوں بیان کرتا ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم : ۴۱)

”خسکی و تری میں فساد برپا ہو گیا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔“

دنیا میں یہ فاسد نظریات کی ریل پیل کیوں ہوئی؟ عربانی و فاشی کا سیلاب کیوں آیا؟ آقا و مہندہ، راعی اور رعایا اور سرمایہ و محنت کے تعلقات میں یہ عدم توازن کیوں آیا؟ صرف اور صرف دنیا سے خلیفہ و خلافت کی عدم موجودگی سے یعنی وہ صورتِ حال پیدا ہونے سے جسے پنجابی کی ایک کلمت یوں کہتی ہے کہ ”لگھاں مسیتاں تے امام کلاڑ“ دنیا میں خلافت آج قائم ہو جائے۔ کل والا سورج اس دنیا پر نمودار ہو جس میں یہ سب قباحتیں، بے اعتدالیاں اور الٹ پلٹ قصہ پارینہ بن جائیں۔ ایسا کیوں ہو؟ اس لئے کہ بقول امام بصری ”انصاف پسند امیر (خلیفہ) کو دنیا میں وہی حیثیت حاصل ہے جو دل کو جسمانی اعضاء میں۔ اگر دل کی حالت درست ہے تو سب جسمانی اعضاء صحیح و سلامت اور اگر دل میں فساد پیدا ہو جائے تو سب اعضاء کا بگڑنا لازمی ہے۔“

مایوسی و مرعوبیت

آج کے مسلمانوں کا ایک اور بڑا مسئلہ مرعوبیت و مایوسی کا شکار ہونا ہے۔ خلیفہ و خلافت کی کمائی کو تو ”کارے مشکل“ سمجھ کر سب اس سے دست بردار ہو گئے۔ اکثر و بیشتر کیپٹل ازم اور کمیونزم کے زیر سایہ رہنے میں عافیت ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ اسلام کی شاہراہِ شفاف کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر پڑ کر اور بلاآخر غیر فطری دلدلوں میں پھنس کر منزل ہی سے ناامید ہو گئے۔ عام مسلمان کی سوچ تو درکنار آج کے اکثر و بیشتر صلحائے امت خلافت کی بحالی سے دستبردار نہیں تو چشم پوشی کے ضرور شکار ہیں۔ بے توفیقی نے بڑے کام کرنے کی ہمت و سعادت چھین لی تو

اپنی اپنی دکان چمکانے، اپنا اپنا جھنڈا گاڑنے اور اپنے اپنے شملے کو بلند کرنے کی بے روح و بے مقصد فروعات کی دلدل میں پھنس گئے۔ حلوہ مانند اڑانے والوں، تعویذ گنڈوں پر گزربسر کرنے والوں اور بے مقصد مسلکی بحثوں میں الجھنے والوں کو اور یہ تک فرض کر لینے والوں کو ”کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک یہی ہوئی ہے“ کیسے خوش خبری نصیب ہو کہ ”الا ان نصر اللہ قریب“ قرآن تو نہیں مانتا کہ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے۔ ملاحظہ ہو ارشادِ رب کائنات:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا
يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ،
مَسْتَنَّمِ الْبَنَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا
حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
مَتٰى نَصُرَ اللّٰهُ ، اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ . (البقرة : ۲۱۴)

”پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گذرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گذر چکا ہے؟ ان پر سختیاں گذریں، مصیبتیں آئیں، ہلانا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے“

کہا یہ جاتا ہے کہ اب جب کہ اسلامی دنیا کٹھ ارض کے وسیع و عریض حصہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ لاکھوں طبائع کے لوگ، ہزاروں بولیاں بولنے والے معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ وطنیت و قومیت کی دیواریں حائل ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کر درجنوں سربراہان مملکت

وجود میں آچکے ہیں جو باہمی دشمنیوں، تصادم اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی نوبت تک ملوث ہیں تو ان تمام کو پھر سے ایک جھڑے تلے جمع کرنا اور ”دار الاسلام“ یعنی ان تمام ممالک کو ملا کر ایک عظیم تر اسلامی مملکت کو معرض وجود میں لانا ایک مجذوب کی بزدلیوں تو اور ہے کیا؟ اس بارے میں ہماری ایک ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ کیا آج کے یہ حالات ان حالات سے زیادہ مخدوش ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو واسطہ پڑا تھا؟ آج تو جیسا تیسرا بھی ہے اسلام سے دنیا متعارف ہے، دنیا کا کوئی برا عظم بلکہ خطہ نہیں جس میں مسلمان موجود نہ ہوں، اسلامی دنیا، جیسی تیسری بھی ہے ایک حقیقت ہے۔ اس کے برعکس کیا اس وقت ”زیرو لیول“ سے کام کا آغاز نہیں ہوا تھا؟ اللہ اور رسولؐ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی کیا آپ کی زوجہ و محترمہ حضرت خدیجہؓ ہی نہ تھیں؟ کیا اس وقت کی دنیا اسلام سے متعارف تھی؟ روئے زمین پر کیا کفر و شرک کے ڈنگے نہیں بچ رہے تھے؟ کیا کسی چپے بھر زمین کو اسلامی دنیا کہا جاتا تھا؟ کیا دنیا میں اکثر و بیشتر جنگل کا قانون رائج نہیں تھا؟ اور تو اور کیا سرزمین عرب متحارب قبائل میں نہ بنی ہوئی تھی؟ کیا یهود و نصاریٰ ”ہم چو ما دیگرے نیست“ کے زعم باطل میں مبتلا نہ تھے؟ عرب سے باہر قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتیں کیا دندان تازی نہ پھر رہی تھیں؟

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مادی وسائل کی کیا بڑی فراوانی تھی؟ صورتِ حال تو یہ تھی کہ جب اپنوں کے ستائے ہوئے اور اپنے خاندان والوں سے بھگائے ہوئے آپؐ بغرض دعوت و تبلیغ طائف تشریف لے گئے تو یہ تقریباً ساٹھ میل کا سفر آپؐ نے پیدل طے کیا۔ طائف پہنچ کر جب دعوت دی تو وہاں کے ایک وڈیرے نے جو طنزاً آپؐ کو جواب دیا وہ یہ کہ ”آپ کے پاس تو سواری کے لئے کوئی گدھا گدھی تک نہیں اور دعویٰ آپؐ یہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسولؐ ہوں۔“

ہم پوچھتے ہیں کہ ان دیگرگوں، مایوس کن اور مخدوش تر حالات میں آپؐ کبھی

مایوسی و مرعوبیت کا شکار ہوئے؟ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ان تمام ناموافق و نامساازگار حالات میں آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔

جس قدر مخالفوں، مشقتوں اور مسائل کا ہجوم ہوا، نوارِ تلخ تری زن چون محل را گراں بینی کے مصداق آپ اتنی ہی شدت سے سچائی پر ڈٹے رہے۔ کسی ایک لمحے کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی کہ آپ نے کبھی باطل سے مدابنت اور چلک کا رویہ اختیار کیا ہو۔ کرتے بھی کیسے، سچ کو اجاگر اور حق کو قائم کرنا اور اس راہ میں مصیبتوں کے جھکڑوں اور آزمائشوں کی آندھیوں سے نکرانا لازم و ملزوم ہیں۔ ہاں اس سلسلے میں دو طمانیتیں البتہ بدرجہ اتم حاصل تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اور کرنا چاہتے تھے ”سچ“ بہر حال وہی تھا اور دوسرے کائنات کی حقیقی قوت ان کی ہی پشت پر تھی اور جس کی پشت پر رب کائنات ہو اسے کاہے کا ڈر۔ اس نے تو غالب ہونا ہی ہوتا ہے۔ ویر ہو سکتی ہے، اندھیر ہرگز نہیں۔

ایک بار نہیں کئی دفعہ سردارانِ قریش نے ابوطالب کی وساطت سے آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کیں، مختلف قسم کے لالچ بھی دیئے، لیکن آپ کا جواب ہمیشہ اس قدر دو ٹوک بلکہ دندانِ شکن کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند تو سب کچھ سچ، اس لئے کہ مجھے تو آخری سانس تک صرف اور صرف اپنے رب کے احکام کو بجالانا ہے۔ اہل مکہ نے آپ کو اپنا باوشاہ اور سردار بنا لینے کی دعوت دی۔ بظاہر اس دعوت میں ایک کشش بھی تھی کہ سربراہ ہونے کی صورت میں وہ معاشرے کو جیسا چاہیں گے دھال لیں گے۔ لیکن نبضِ شناسِ حق علیہ السلام نے اس آسانوں اور سہولتوں والے راستے کو ٹھکرا کر تکلیفوں، مصیبتوں اور مشقتوں والے کٹھن راستے پر چلنے کو ترجیح دی۔ کیونکہ یہ برداشت نہیں تھا کہ اسلام اور کفر ایک لمحہ بھی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں۔ تکلیفوں، طعن و تشنیع کی کلفتوں، ساتھیوں کی مار پٹائیوں، جبروتوں، معرکہ آرائیوں، قاتلوں، جانفروشیوں اور قربانیوں والے راستے کو بخوشی قبول کیا

کیونکہ حقیقی و خالص حق صرف اسی طور بالا و بلند ہو سکتا تھا۔ جیسے کہ بالآخر ہو کر رہا ہم امت کے ایک ایک فرد سے سوال کرتے ہیں کہ بتایا جائے کہ خلافت کا قیام ایک دینی فرض ہے یا محض طبع آزمائی؟ یہ کوئی (Hobby) نہیں کہ کی جائے یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو انبیاء و رسل علیہم السلام کی آمد کا مقصد و حید ہے امتِ مسلمہ کی لئے یہ موت و حیات اور سزا و نجات کا موجب ہے۔ احکام اسلامیہ کی اقامت اور امت کا تحفظ اس کے بدون ممکن ہی نہیں۔ حقیقت میں اس وقت قیامِ خلافت کے فرض کو بھلا کر اور اس جانب سے سکوت کے مرتکب ہو کر ہم سب مسلمان گناہگارانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق دنیا میں عرصہٴ حیات کا ایک لمحہ بھی خلیفہ کے بغیر نہیں گذرنا چاہئے۔ حتیٰ کہ سابقہ خلیفہ کی تجنیز و تکفین کو ملتوی رکھا جائے گا جب تک کہ نیا خلیفہ نصب نہیں کیا جاتا، خواہ اس میں دو تین دن لگ جائیں۔ اتنے بڑے ”سچ“ اور ”عظیم فرض“ سے روگردانی ہی نے تو آج ہمیں ذلت و رسوائی کی اقلہ گہرائیوں میں پھینک رکھا ہے۔ کیا ہم اس سچ کو اس لئے نہ تھامیں کہ حالات سازگار نہیں۔ کتابِ ہدٰی کا تو پہلا سبق ہے ہی یہ کہ نام سازگار حالات میں کام کرنے سے ہی حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ حالات کتنے بھی مخدوش ہوں۔ راہِ حق میں اٹھایا ہوا کوئی قدم رائیگاں نہیں جاتا۔ ملاحظہ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ ،
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، فَأَلْذِذْنِ هَاجِرُوا
وَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَوْذُوا فِي
سَبِيلِي وَ قَاتِلُوا وَ قُتِلُوا لَا كُفْرًا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (آل عمران: ۱۹۵)

”جواب میں ان کے رب نے فرمایا ”میں تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خواہ مرد ہو یا عورت۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا۔ اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔“

یہ جاننے کے لئے کہ قوی و عزیز رب کیسے ناموافق و نامساازگار حالات سے کامیابیاں برآمد کر لیتا ہے ذرا اس موقع کی یاد تازہ کریں۔ ہجرت مکہ سے تقریباً پانچ سال پہلے جب مسلمانوں کا ایک گروہ جس کا مکہ میں جینا دو بھر کر دیا گیا، گھر سے بے گھر بلکہ وطن سے بے وطن ہو کر حبش میں پناہ گزین ہے۔ عین اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی بمعہ بال بچے شعب ابی طالب میں محصور ہیں۔ عین اس وقت جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ یوں:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ.
(الْقَمَرُ: ۴۵)

”عنقریب یہ جھٹہ (یعنی کفار و مشرکین مکہ) شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیرتے بھاگتے نظر آئیں گے“

اندازہ لگائیں کہ ایسے مخدوش و مایوس کن حالات میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ جن کو اپنی طاقت و سطوت کا برا زعم ہے عنقریب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ گیارہ سال بعد یعنی غزوہ بدر کے موقع پر یہی کچھ ہو کر رہا۔ اس موقع پر کفار جب شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

دیکھا گیا کہ وہ زرہ پنے آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی گنگنا رہے ہیں تو اسی آیت کے الفاظ کہ ”مہزم الجمع ویولون الدر“

وقت کے اس لمحے سے لے کر جب زبان رسالت سے ارشاد ہوا کہ ”اے عثمان بن طلحہ“ آج تو مجھے کعبہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے لیکن ایک وقت وہ ہو گا کہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کسی کو چاہوں گا دے دوں گا۔ پھر اس وقت جب ہجرت کے وقت انعام کی خاطر چھپا کرنے والے سراقہ کو آنحضورؐ نے فرمایا کہ آج تو تو ہماری جان کا درپے ہے لیکن ایک وقت ہو گا کہ قیصر کے نکلن تجھے پہنائے جائیں گے، عرصہ گو مختصر لیکن تمام کا تمام اتنا پر فن اور اتنا کٹھن کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زیر زمین کبھی صدیوں بعد بھی ایسا ہو گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ یہ ہوا اور چند سالوں میں ہوا۔ اس لئے کہ حق آجائے تو باطل کو جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جھوٹ کا ابھار تو ضرور ہوتا ہے لیکن لائبہ بہر حال سچ کی ہوتی ہے۔ اندریں حالات تھوڑی سی بھی اگر ہم میں مسلمانی ہو تو کیا ہے کوئی گنجائش مرعوب و مایوس ہونے کی؟ وہ آگ آگ نہیں جو جلائے نہ اور وہ پانی پانی نہیں جو بجھائے نہ۔

اپنوں کی مخالفت

ایک اور سمبیر مسئلہ بلکہ الیہ جس سے امت مسلمہ اس وقت دوچار ہے وہ ہے اپنوں یعنی مسلمانوں ہی کی طرف سے مخالفت کا تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اصلاح احوال امت کے لئے جلوہ پیا ہوئی، خصوصاً دو طبقتوں سے مقصور بھر اس کی مخالفت کی گئی۔ ایک تو حکمرانوں کی طرف سے اور دوسرے (بعد احترام) علماء کی طرف سے۔ حکمرانوں کی طرف سے مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اصلاح کی کوئی بھی کوشش ہو وہ بالآخر ان کی من مانیوں پر اثر انداز ہوتی ہے اللہ کا قانون تو بے لاگ ہے لیکن بدوں خلافت حکمران اکثر و بیشتر اپنے بتائے

ہوئے قوانین، اللہ کے عطا کردہ قوانین سے خلط ملط کئے رکھتے ہیں بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ازل و ابدی قوانین کو اپنے ہاں تیار کردہ عارضی و ناتمام قوانین کے تلخ رکھا جائے۔ ظاہر ہے اگر ایک ملک یعنی مسلمان بلوئہ اپنے لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہے اور مسلط ہونے کے تسلسل کو قائم و دائم رکھنے کے لئے ولی عہد تک بنائے رکھتا ہے تو آپ اگر اسے اسلام کی طرف عود کر آنے کی دعوت دیں گے تو وہ ٹھنڈے پیڑوں سے کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے سینے پر تو سانپ لوٹ جائیں گے اگر آپ اسے قرآن و سنت کی طرف پلٹنے اور قیام خلافت کی خاطر سب کچھ تیار کرنے کو کہیں گے۔ بلکہ آپ کی ایسی جسارت تو اس کے نزدیک ایک سازش اور شرارت تصور ہوگی۔ وہ تو وہ صبح و شام اس کے گناہتے آپ کو قند انگیز اور دہشت گرد قرار دینے میں ایزی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ استثناء اگر ممکن ہے تو ایسے حکمرانوں سے جو حکمران ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ”سید القوم خدامہم“ کا مصداق سمجھیں اور ایسے حکمران تو ظاہر ہے خلافت ہی بہم پہنچا سکتی ہے۔

✓ مذہبی رہنماؤں (باستثناء) کی طرف سے مخالفت کا ہونا ایک ٹھوس حقیقت تو ہے ہی لیکن اسے سمجھنا قدرے مشکل۔ ایک مثل لے لیں۔ قرآن لاکھ کسے ”ولا تفرقوا“ کہ فرقے نہ بنانا لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر کی یہ روش کہ شیخ القرآن اور مفسرین متین ہوتے ہوئے اس خدائی آرڈیننس کی تفسیر پڑھاتے بھی جاتے ہیں لیکن اسی لمحے کسی نہ کسی فرقے اور کسی نہ کسی مسلک سے چپے بھی ہوتے ہیں۔ شاید یہ ریت رسا چلی آ رہی ہے یا کچھ مغلات ہیں جو اس اظہر من الشمس حکم پر عمل کی راہ میں حائل رہتے ہیں۔ دونوں صورتیں اتنی دلفکار اور قبیح ہیں کہ قرآن کریم کی درج ذیل زد میں آتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كْفُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
(التَّوْبَةُ : ۳۴)

”اے ایمان والو! اکثر علماء اور درویشوں کا حل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مل باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“

آپ آزما کر دیکھ لیں اب بھی اگر کوئی حق کو لے کر میدان میں اترے تو انہی دونوں طبقت سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا ہو گا۔ پہلے گروہ کے پاس تو تھلے، کچھریاں، مقدمت، حوالات، جیلوں، کوڑوں اور پھانسیوں جیسے ان گنت پھندے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کے پاس طعن و تشنیع، من مانی تلویحات، استہزا، پھبتیاں، غیظ و غضب اور گالیاں۔

خلافت قائم ہوتی تو ان دونوں گروہوں کو اس طور مخالفت کا موقع ہی نہ ملتا۔ حکمران تو ہوتے ہی خلافت الیہ کے تمکبب و امانت دار۔ لہذا ان کی مخالفت تو خارج از امکان بلکہ وہ تو کل قیامت کی گرفت سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو خود تنقید کے لئے پیش کرتے۔ دوسرے خلافت کی موجودگی میں علماء کرام اور صلحائے امت کا کردار بھی یقیناً مختلف ہوتا اور وہ صورتِ حل پیدا ہی نہ ہوتی جس سے اس وقت امت دوچار ہے۔

جوڑ توڑ کی سیاست

ایک اور الیہ جس سے اس وقت تقریباً تقریباً پوری امت دوچار ہے۔ وہ ہے جوڑ توڑ کی سیاست کا۔ اپنے آپ کو دین کی علمبردار سمجھنے والی جماعتوں میں سے شلو و تلور ہی کوئی جماعت ہوگی جس نے خود کو دورِ حاضر کی لادینی سیاست میں لوث نہ کیا ہو۔ ورنہ دینِ حق کی بیشتر اساسی بنیادوں کو، جن کا ذکر باب دوم میں ہوا، ایک ایک کر کے منہدم کرنا دینداروں تک کا مشغلہ بن گیا ہے۔ خود کو بطورِ امیدوار پیش کیا جاتا ہے، چٹاؤ کے قرآنی معیارِ اہلیت کو درخورِ اعتناء نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ ”ایک فرد“ ایک ووٹ“ کے در آمدی اور شیطان طرزِ انتخابت کو اپنایا جاتا ہے۔ نتیجہ علمبرداری

دین کا ہر دعویدار دورانِ انتہا بلت و ہی لچھن اپناتا ہے جو ایک جاہل اور دین سے تقریباً تقریباً و متبردار امیدوار اختیار کرتا ہے۔ صبح و شام آپ کو ہر گلی کوچے میں ایسے ایسے اشتہارات اور جھنڈوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں اپنی تعریف و توصیف کے پل بندھے ہوتے ہیں اور دھواں دار تقریروں میں اپنے حریفوں کی ڈھونڈ ڈھانڈ کر بلکہ اکثر و بیشتر گھڑ گھڑ کر خامیوں اور بدخویوں کا چرچا کیا جاتا ہے۔ خود خالص سونا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جبکہ مخالفین کو سکہ ثابت کرنے میں ایزی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے۔

اب ایک طرف تو اس پوری کی پوری غیر شرعی اور لادینی مہم میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے تو دوسری طرف ان تمام اخلاقی حسنات کی نفی کی جاتی ہے جن کا ذکر قرآن و سنت کے پورے مجموعے میں جگہ بہ جگہ ملتا ہے۔ خصوصاً آپ سورہ حجرات میں بیان کی گئی انجی و ازیل ہدایات کا موازنہ مروجہ جوڑ توڑ کی سیاست سے کریں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے کاش! ہم اتنے بے توفیق و بے غیرت ہو گئے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم ہمارے لئے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ شاید بزرگ خویش یہ ٹھانا جاتا ہے کہ اس ایک غلطی کے بعد دوسری نہیں کی جائے گی یا یہ کہ اس غلطی کے نتیجے میں فلاں فلاں بہتری رونما ہو جائے گی۔ ہر اس شخص سے جو دین کی تھوڑی بہت استعداد رکھتا ہے، مخفی نہیں کہ یہی وہ عظیم شیطانی حربہ ہے جو اکثر و بیشتر گمراہی و گم گشتگی کا باعث بنتا ہے۔ کسے باشد، جب ایک دفعہ ایسی ڈگر پر چل نکلے، شیطان پھر اسے اپنی من مانی کی پگڈنڈیوں پر لئے پھرتا ہے اور یوں دین کی آڑ میں بے دینی ہوتی رہتی ہے۔ تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج ذیل نقل کرتے ہیں، یہ موازنہ کرنے کے لئے کہ کمال دینِ عدل و قسط اور کمال موجودہ سیاسی ونگلوں میں ہمارا رویہ و کردار:

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”بچو تم بدگمانی سے کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے اور مت کان لگاؤ

کسی کی باتوں پر اور مت ٹوٹ لگاتے پھرو اور مت رشک کرو دنیاوی
ہشکندوں میں اور مت حسد کرو اور مت بغض رکھو اور مت
دشمنی کرو اور ہو جاؤ اللہ کے بندو، بھائی بھائی“ (مسلم)
ہوتی خلافت قائم تو کیا پڑتا ہمیں ایسی روش سے واسطہ؟

اسلام درحقیقت ایک تحریکِ حریت ہے جو
انسانوں کے ضمیر سے شروع ہوتی ہے اور
پورے انسانی معاشرے تک پہنچ کر دم لیتی
ہے، یہ ناممکن ہے کہ اسلام کسی دل کو آباد
کرے اور پھر اس حال پر چھوڑ دے کہ وہ اللہ
واحد و قہار کے علاوہ کسی اور کے اقتدار کے
سامنے سرافگندہ ہو، ذلیل و خوار ہو۔ اطاعت
شعار اور وفادار ہو اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ
اسلام کی چنگاری کسی دل میں روشن ہو اور پھر
وہ ظلم کی کسی شکل پر خاموش رہ سکے خواہ اس
ظلم سے اس کی اپنی ذات متاثر ہوئی ہو یا پوری
نوعِ انسانی، خواہ وہ ظلم اس کے اپنے وطن
میں واقع ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں۔

باب ششم

کرنے کا ”ایک“ ہی کام

خلافت کیوں؟

خلافت کی اہمیت و ضرورت پر باب دوم میں قدرے تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی۔ تاہم عملاً جو اس سے فیوض و برکت حاصل ہوتی ہیں ان کی مختصر تفصیل درج ذیل کی جاتی ہے۔

دورِ پیغمبرِ آخر الزمان تو وہ دور ہے جسے چشمِ فلک نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ تاقیامت دیکھنے کی کوئی گنجائش۔ صدیوں سے گجڑا ہوا غیر متوازن معاشرہ گنتی کے چند سالوں میں نہ صرف متوازن بلکہ پوری تاریخِ انسانی میں کن مٹ نقوش چھوڑ گیا۔ وہ قبائل جو جانوروں کو پانی پلانے میں پہل حاصل کرنے کی خاطر جیسے افعال پر انسانی جانوں کی تباہی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کئے ہوئے تھے۔ اللہ کی نعمت و رحمت سے شیرو شکر ہو گئے۔ ”حق“ انسانوں کے مابین اخوت و موافقت کے رشتوں کا معیار ہو گیا۔ حق پر ہوں تو حبش کا بلالؓ اور فارس کا سلیمانؓ بھائی بھائی اور اگر حق کو حق ماننے میں ہم آہنگی و یکسانیت نہ ہو تو باپ بیٹا، بھائی بھائی، ماموں بھانجا برسرِ پیکار۔ ادھر سے ادھر ہوا کا رخ پھرا تو ایک رب، ایک امیر اور آدمی کی سب اولاد کا تصور جاگزیں ہو گیا۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی تفوق حاصل نہ رہا۔ تقویٰ و طہارت معیارِ اہلیت بن گیا۔ جاہلیت کے تمام طور طریقے اور تفاخر پاؤں تلے کچل دیئے گئے۔ ”عمل“ خدا کے معیارِ نجات کی کسوٹی قرار پایا۔ فاطمہؓ بنت محمدؐ کو بتلایا گیا کہ بیٹا آگاہ رہنا، اللہ کے ہاں کسی سفارش و رشتہ وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو گا۔ ہادی برحقؑ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اہل قریش! ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح پہنچو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو

میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بھی اعلان فرما دیا ”لوگو! تمہارا خون اور تمہارا
مل تمہارے لئے اسی طرح حرام (محترم) ہے جس طرح اس دن، اس شر اور اس
مینے (ذوالحجہ) کی حرمت تمہارے نزدیک مسلم ہے۔ عنقریب تم سب خدا کے
حضور پیش ہو گے۔ وہ تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھنا! میرے بعد کبھی
گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں گردنیں مارنے لگو۔ جس کے پاس امانت رکھوائی
جائے وہ پابند ہے کہ امانت واپس کرے۔ تمام سودی کاروبار کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے
قرض قبیل ادائیگی ہے۔ عاریت نامی ہوئی چیزیں واپس کرنا ہوں گی۔ تجھے کابدلہ دیا
جائے گا۔ میراث میں ہر وارث کو حق ملے گا۔“

”نمائندہ جاہلیت کے سارے انتقام کا عدم۔ مجرم ہی اپنے جرم کا ذمہ
دار ہو گا۔ نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ
سے لیا جائے گا۔ لڑکا اسی کی طرف منسوب ہو گا جس کے بستر پر پیدا
ہو۔ حرام کاری کی سزا سنگ ہو گی۔ کوئی اپنا نسب نہیں بدلے گا اور
نہ کوئی غلام اپنے آقا کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اپنی نسبت
قائم کرے گا۔“

”لوگو! تمہارے اوپر جس طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں اسی
طرح ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ ان کا کھانا کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔
عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان سے بہتر سلوک
کرنا۔ تمہارے سپرد خدا کی امانت کے طور پر دی گئی ہیں۔ اور اسی
کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئیں۔ اپنے نفس پر اور دوسروں
پر زیادتی نہ کرنا۔ غلاموں کا خیال رکھنا۔ جو خود کھانا، وہی ان کو کھانا اور
جو خود پہننا وہی انہیں پہنانا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی
ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ
لے سوائے اس کے جو وہ خود برضا و رغبت دے۔“

”لوگو! سمع و طاعت کا پابند رہنا، اگرچہ تم پر کوئی نکتہ جہشی ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے جو تم کو کتاب اللہ پر قائم کرے۔ تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر قائم رہے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ میری طرف سے یہ فریضہ تبلیغ جاری رکھنا۔ جو حاضر ہے اسے چاہئے کہ یہ باتیں اس تک پہنچوے جو حاضر نہیں ہے۔ شاید وہ جسے پہنچیں اس کا زیادہ محافظ ہو بہ نسبت اس کے جس نے سن لیا۔“

دور نبوت کے بعد دورِ خلافتِ راشدہ آیا۔ اسلامی دنیا کی سرحدوں میں وسعت آئی تو دنیا والوں نے پہلی بار وہ مناظر دیکھے جن سے عمر با نوح انسان نا آشنا رہی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احسن کی جو مثال قائم کی تھی خلفاء راشدین کے دور میں شام، عراق، مصر، روم اور ایران وغیرہ میں جو فتوحات ہوئیں، فتح کے بعد قتل و خون ریزی سے اسی طرح گریز کیا گیا۔ دنیا کے سیکور قوانین تحفظِ جان کے حق کو بعد از ولادت قلیل اطلاق قرار دیتے لیکن خدا کے قانون نے اسے استقرارِ حمل سے محترم و محفوظ قرار دیا ہے۔ کسی حملہ عورت کو اس وقت رجم وغیرہ کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک نہ صرف وضعِ حمل بلکہ رضاعت کی مدت پوری نہ ہو جائے۔

دورِ خلافت (خلافتِ راشدہ) میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی مثال نہیں ملتی۔ ایسی املاک جو جائز ذرائع سے حاصل کی گئیں ہوں اور جن سے شریعت کے مقرر کردہ تمام حقوق و واجبات ادا کر دیئے گئے ہوں خلافت کی مداخلت سے قطعی محفوظ قرار پائیں بلکہ ان کے متعلق چار بنیادی حقوق یعنی استعمال اور تصرف کا حق، مزید نفع کمانے کے لئے کاروبار میں لگانے کا حق، انتقال ملکیت کا حق اور تحفظ ملکیت کے حق کو تسلیم کیا گیا۔

ہنگِ عزت کے متعلق اسلام کا یہ اصول ٹھہرا کہ معاشرہ کا ہر فرد عزت دار ہے خواہ اس کا مقام و منصب اور مالی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی اصولِ مساوات کی بنا پر حضرت عمرؓ نے والی مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کے بیٹے کو اس جرم میں ایک مصری سے سزا دلوائی کہ اس نے گھوڑ دوڑ میں مصری کا گھوڑا آگے نکل جانے سے اسے پیٹا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ کیا جانتے نہیں ”میں شریفوں کا بیٹا ہوں“ حضرت عمرؓ نے باپ بیٹے یعنی گورنر مصر اور اس کے بیٹے دونوں کو مدینہ طلب کیا اور مصری کے ہاتھ میں درہ دے کر کہا کہ ”مار شریفوں کے بیٹے کو“ اور اس کی مرمت ہو جانے کی بعد فرمایا ”عمرو بن العاصؓ کی چند یا پر بھی درہ گھما کیونکہ بیٹے نے باپ کی سلطنت ہی کے بل پر تجھے مارا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کو مخاطب کر کے یہ تاریخی جملہ بھی کہا ”اے عمروؓ تم لوگوں نے انسانوں کو کب سے اپنا غلام بنالیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزادو جنتا تھا۔“ حضرت عمرؓ عالموں کو رخصت کرتے وقت انہیں یہ ہدایات دیا کرتے تھے۔ ”میں تم کو جابر و قاہر بنا کر نہیں، امام اور رہنما بنا کر بھیج رہا ہوں۔ خبردار! مسلمانوں کو مار پیٹ کر انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا۔“

یاد رہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، ایک دوسرے پر طعن کرے یا ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارے۔ وہ بدگمانی، بدزبانی اور خواہ مخواہ کے تجسس کو گنہ قرار دیتا ہے۔ زنا کے لئے اگر سو کوڑوں کی سزا مقرر کرتا ہے تو محض تہمت بازی پر اسی کوڑے واجب قرار دیتا ہے۔

نہی زندگی کے تحفظ کا حضرت عمرؓ کے اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت کے سربراہ کی حدود مداخلت کیا ہیں؟ اور ایک شہری کو اس مداخلت سے کتنا وسیع تحفظ حاصل ہے؟ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ کو شک گذرا اور دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہاں

شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمنِ خدا! کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟“ اس نے جواب دیا۔ امیر المومنین! جلدی نہ کیجئے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کئے ہیں۔ اللہ نے تجسّس سے منع کیا ہوا ہے اور آپ نے تجسّس کیا۔ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر تشریف لے آئے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی۔ البتہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔

مُخصّص آزادی کی صورتِ حالیوں کہ حضرت عمرؓ کے دور میں ایک مُخصّص عراق سے آیا اور حاضر خدمت ہو کر کہا ”امیر المومنین میں ایک ایسے معاملے کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا ”جھوٹی شہادت کا فتنہ ہمارے ملک میں پھوٹ پڑا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے کہا ”اچھا یہ چیز شروع ہو گئی“ اس نے کہا ”ہاں“ آپ نے فرمایا ”تم ریشہ نہ ہو خدا کی قسم اسلام میں کوئی مُخصّص بغیر عدل کے قید نہیں کیا جاسکتا۔“ بالفاظِ دیگر نظامِ خلافت میں معقول عدالتی چارہ جوئی کے بغیر نہ کسی شہری کو سزا دی جاسکتی ہے نہ اسے قید کر کے آزادی سے محروم کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی ریاست کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ کسی شہری کو کسی دوسرے کے قصور میں نہ پکڑا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلم کی بجائے اس کے باپ، بیٹوں، مل، بہنوں یا دوسرے رشتے داروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسلام نے شہریوں کو حق دیا ہے کہ ان پر ظلم ہو تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ظالم سے ہرگز نہ دہیں اور اس کے ظلم کو ٹھنڈے پیڑوں برداشت نہ کریں۔ بلکہ فرمایا گیا ”افضل ترین جہاد اس مُخصّص کا ہے جو کسی حق سے ہٹے ہوئے سلطان کے سامنے کلمہ حق

کہے۔ ”یہ بھی فرمایا کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب نازل کر دے۔ اسلام نے ظلم کے خلاف محض احتجاج کا حق ہی نہیں دیا بلکہ یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر یہ احتجاج صدا بصر اثابت ہو تو ظالم کی اطاعت سے انکار کر دیا جائے اور اسے اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے کیونکہ منصب امارت کی اولین ذمہ داری ظلم کو مٹانا اور عدل کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا گیا ”حدود سے نکل جانے والوں کی اطاعت نہ کرو۔“

اسلامی ریاست کے شہریوں کو محض یہی حق نہیں دیا گیا کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ زبان کھولیں بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی دباؤ، دھونس یا لالچ میں آکر لگی لپٹی بات کہنے والا شاید دنیا میں تو سزا سے بچ جائے مگر آخرت میں اسے اس جرم کا خمیازہ بہر حال بھگتنا ہو گا۔ حضرت ابوبکرؓ تو خطبات میں باقاعدہ اظہارِ رائے کی دعوت دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت سعد بن عبادہ انصاریؓ نے نہ حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی نہ حضرت عمرؓ کے۔ لیکن ان کی اس روش کے باوجود نہ حضرت ابوبکرؓ نے کبھی تعرض کیا اور نہ حضرت عمرؓ نے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں آزادوں کی رائے کا یہ عالم تھا کہ کوئی آدمی راہ چلتے یا بھری مجلس بلکہ برسرِ منبر بھی اگر چاہتا تو آپ کو ٹوک سکتا تھا یا آپ سے اپنی شکایت بیان کر سکتا تھا اور آپ کا مواخذہ کر سکتا تھا۔ احتساب کرنے والے کو آپ نے اپنی دو چادروں کا حساب بھرے مجمع میں دیا۔ تجدیدِ مہر کا فیصلہ کھلے اجلاس میں واپس لیا بلکہ معترض خاتون کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ ایک خاتون راہ چلتے آپ پر برس پڑیں اور بولیں ”عمر تمہارے حل پر افسوس ہے“ میں نے تمہارا وہ زمانہ دیکھا ہے جب تم عموماً کہلاتے تھے اور لانگھی لئے دن بھر عکاظ میں بکریاں چراتے پھرا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے تمہارا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب تم عمر کہلانے لگے اور اب یہ زمانہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ امیر المومنینؓ بنے پھرتے ہو۔ رعایا کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور اس بات کو یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرے گا اور آخرت کے بعید عالم کو

[illegible]

جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے تو خلافت کا مقصد ہی قیامِ عدل ہے۔ اس کے متعلق جو ہدایات دی گئیں وہ یوں کہ عدل کو نہ صرف قائم کرو بلکہ اس کا پرچم بلند کئے رکھو یعنی جہاں اسے دیکھو وہاں اسے سر بلند کرنے کے لئے مقدور بھرت لگا دو۔ گواہی کسی فریق کی ہارجیت کے لئے نہیں صرف خدا کی خوشنودی کے لئے دو۔ سچی گواہی کی زو خواہ اپنے آپ پر پڑتی ہو یا والدین اور دوسرے اقرباء پر اس کی پروا نہ کرو۔ گواہی دیتے وقت فریقین کے مقام و منصب اور ان کی معاشی و معاشرتی حیثیت کہیں تمہارے بیج بولنے میں حائل نہ ہو جائے۔ گواہی میں امتیاز برتاؤ خیر خواہی نہیں بلکہ صریحاً ظلم اور بدخواہی ہے۔ گواہی دیتے وقت حقائق کو جوں کا توں بیان کرو۔ اس میں اپنی خواہش کی قطعاً آمیزش نہ ہونے دو۔ کھری اور بے لاگ گواہی سے گریز کر کے ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن گئے تو جان رکھو جب اللہ کے حضور پیش ہو گے تو سزا سے نہ بچ سکو گے۔ پھر کسی گروہ کی دشمنی بھی تمہیں اتنا متاثر نہ کرے کہ عدل و انصاف سے پھر جاؤ۔ ارشادِ رسالت مآب یوں ہے کہ ”امام علول کا ایک دن ساٹھ سال کی عبلت سے بہتر ہے۔“

حضرت عمرؓ نے اپنے ایک قاضی کے نام خط لکھا تو یوں ”مجلسِ قضا میں نہ مول بھاؤ کرو نہ خرید و فروخت کرو اور دو آدمیوں کے درمیان کبھی ایسی حالت میں فیصلہ نہ کرو کہ تم غصے میں ہو۔“ دورِ خلافتِ راشدہ میں عدالتی نظام تاجرانہ اندازِ فکر سے یکسر پاک رہا۔ قیامِ عدل کے مصارف تمام تر حکومت کے ذمہ تھے۔ فریادی کے لئے بس اتنا کافی تھا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دے اور ایک عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو عدالتِ عالیہ اور عدالتِ عظمیٰ تک جا پہنچے۔ یہ سب کچھ ایک پائی خرچ کئے بغیر ورنہ تو ظاہر ہے اسے دوہرے ظلم سے دوچار ہونا پڑتا یعنی ایک شکایت لئے پھرنے کا اور دوسرے مالی پریشانیوں کا۔

معاشی معاملات میں خلافت کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرہ میں کسبِ حرام کے تمام دروازے بند کرے اور کسبِ حلال کی راہیں کشادہ کرے۔ پھر

لوگوں کو حقوق دلانے میں ان کی مدد کرے، کوئی بیٹا باپ کی کفالت سے پس و پیش کرے تو اس سے بزور یہ حق دلویا جائے۔ کوئی شوہر بیوی کا مہر یا نفقہ یا بچوں کا حق دینے سے انکار کرے تو قانوناً اسے ان کفالتوں کا پابند بنایا جائے۔ خلافت کی ایک اور ذمہ داری زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا اور مستحقین زکوٰۃ کا حق صاحبِ نصاب لوگوں سے وصول کر کے حق بہ حق دار رسید کرنا ہے۔ جن کا کوئی کفیل نہ ہو ان کی کفالت اپنے ذمہ لینا ہے۔ کفالتِ عامہ کی یہ صورت رکھی گئی ہے کہ ہر فرد حدودِ شریعت میں رہ کر زیادہ سے زیادہ کمائے۔ اپنی ضروریات پر کم سے کم خرچ کرے اور جو کچھ زائد از ضرورت ہو وہ معاشرے کے نسبتاً پسماندہ اور نثار لوگوں کو منتقل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے تاکہ معاشی ناہمواریوں کا وجود نہ رہے اور معاشرہ میں اعتدال و توازن پیدا ہو۔ وراثت، وصیت، مہر، طلاق وغیرہ کی صورتوں میں فریقین کے حقوق کو دائرۃ قانون میں لایا گیا تاکہ کسی فریق کے ساتھ کوئی افواہی سی زیادتی نہ ہونے پائے۔

خلافت میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے حکم کو ماننے سے انکار کر دے جس کی تعمیل سے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہو یہاں تک کہ معصیت کا حکم دینے والی اتھارٹی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جاسکتا ہے جو نہ صرف ایسی اطاعت نہ کرنے والے کو قانونی تحفظ مہیا کرے گی بلکہ معصیت کا حکم دینے والے کو مناسب سزا بھی دے گی۔

اسلام کی رو سے خلافت چونکہ کسی فرد، گروہ، خاندان، نسل یا جماعت کو نہیں بلکہ بہ حیثیتِ مجموعی پوری ملتِ اسلامیہ کا حق ہے اس لئے ہر فرد کو مملکت کے امور میں شرکت کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ لوگوں اور ان کے نمائندوں یعنی ممبرانِ شوریٰ کو تنقید و اختلافات کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ تمام کے لئے حقائق کا جاننا لازمی تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکیں۔ پھر جسے وہ چاہیں وہی حکومت کرے اور جسے وہ نہ چاہیں حکومت کے منصب سے چٹا کیا جائے۔ تنظیم سازی کی پوری

آزادی بشرطیکہ وہ خلافت کی مدد و معاون ہو نہ کہ محض حریف و مزاحم۔

خلافت میں کسی بھی شہری کو اپنی پسند کے مطابق کسی بھی جگہ سکونت اختیار کرنے اور حدود مملکت کے اندر اور بوقت ضرورت مملکت سے باہر دنیا کے کسی بھی حصے میں آنے جانے کی آزادی کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت میں خوارج کی سرکشی اور فتنہ انگیزی انتہا کو پہنچ چکی تھی لیکن آپ نے ان کے آزادی سے گھومنے پھرنے اور جہل جی چاہے وہاں رہنے کے حق کو بہر طور برقرار رکھا۔

خلافت میں مزدوروں، کسانوں اور دوسرے محنت کشوں سے بیگار لینے کا کوئی مجاز نہیں۔ ان کی محنت کا معقول معلوضہ اور وہ بھی پیمندہ شکل ہونے سے پہلے دینا ہوتا ہے۔ ان کے ملی و جانی نقصان کی تلافی اور ان کے ساتھ حسن سلوک لازمی پابندیاں ہیں۔ اسی طرح خدمت وصول کرنے والے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ طے شدہ مزدوری کے بدلے بہترین خدمات انجام دے۔ جو مسلمان اس کی تحویل میں دیا جائے اسے امانت سمجھ کر استعمال کرے۔ حضرت عمرؓ کا یہ معمول تھا کہ آپؐ ہر شنبہ کو مدینہ کے قرب و نواح میں جاتے اور اگر کسی شخص کو ایسے کام میں دیکھتے جو اس کی قوت برداشت سے زیادہ ہوتا تو اس کا بار ہلکا کر دیتے۔

غیر مسلم رعایا کے بارے میں خلافت کے چار زریں اصول۔ پہلا تو یہ کہ جو عہد بھی ان سے کیا جائے اسے پورا کیا جائے۔ دوسرے مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان کی نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہی عائد ہوگی، تیسرے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مل گزاری کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اور چوتھے معذور و محتاج ذمیوں کی پرورش حکومت کے خزانہ سے ادا کی جانا ہوگی۔

اخلاقیاتِ خلافت کا یہ زریں اصول کہ پاس عہد کی بہر حال پابندی ہوگی۔ دور نبوت سے لے کر دور خلافت راشدہ کے مشکل ترین اور نازک ترین موقعوں پر اس اصول کی بطریقہ احسن پابندی کی گئی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان اپنی جمعیت

برہمن کے لئے ایک ایک آدمی کے حاجت مند تھے۔ حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل دو صحابہؓ کو محض اس لئے معرکہ بدر میں شمولیت سے روک دیا گیا کہ آتے ہوئے راستے میں جب کفار سے ان کا ٹکرا ہوا گیا تو وہ وعدہ کر آئے تھے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ابو جندل بن سہیلؓ اور ابو بصیرؓ جو کفار و مشرکین سے جان بچا کر مسلمانوں کے ہاں پہنچ گئے تھے اس لئے واپس کر دئے گئے کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایسا ہی طے ہو چکا تھا۔

اور تو اور خلافت نے جنگ جھمی میب مشق کو مہذب بنا دیا۔ رات کے وقت حملہ کرنے کو منع فرمایا۔ افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کو خراب کرنے، جنگ میں جو لوگ براہ راست شریک نہ ہوں ان کو قتل اور آتش زنی کو فساد قرار دے کر ناجائز قرار دیا۔ انتقام میں دشمن کو زندہ جلائے، دشمن کو باندھ کر قتل کرنے اور تکلیفیں دے دے کر مارنے، گھروں میں بلا اجازت گھسنے، بچوں بوڑھوں کو مارنے پیٹنے اور عورتوں سے گستاخی کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی۔ اور تو اور راستے میں دودھ دینے والے جانور مل جائیں تو ان کا دودھ دودھ کر پینے کی بھی اجازت نہیں۔ دشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنے اور ان کے اعضاء کی قطع و برید کرنے کو بھی نظام خلافت ممنوع قرار دیتا ہے۔ سزاء اور قاصدوں کے قتل کی سختی سے ممانعت ہے۔ فوجوں کی حرکت اور پڑاؤ کے وقت بد نظمی و انتشار اور شور و ہنگامہ جیسی جہلانہ رسومات کی کوئی گنجائش نہیں۔

خلیفہ اول ابو بکرؓ نے شام کی طرف فوجیں روانہ کرتے وقت جو ہدایات دیں وہ یوں:

- ۱۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے قتل نہ کئے جائیں
- ۲۔ مثلہ نہ کیا جائے
- ۳۔ راہبوں اور عابدوں کو نہ ستلایا جائے اور نہ ان کے معابد مسمار کئے جائیں۔
- ۴۔ کوئی پھل دار درخت نہ کاٹا جائے۔

- ۵۔ آبدیاں ویران نہ کی جائیں۔
- ۶۔ جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔
- ۷۔ بد عہدی سے بہر حال احتراز کیا جائے۔
- ۸۔ جو لوگ اطاعت کریں ان کی جان و مل کا وہی احرام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مل کا۔
- ۹۔ اموالِ غنیمت میں خیانت نہ کی جائے۔
- ۱۰۔ جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے۔

یہ ہے مختصر جملک اس عظیم نظامِ حکومت و معاشرت کی جسے اسلام کی زبان میں خلافت کہا جاتا ہے۔ پوری تفصیلات کی یہ چھوٹی سے تصنیف متحمل نہیں تاہم ہر کہ وہ پیچشم سر دیکھ سکتا ہے کہ خلافت کوئی خالی خالی نظام نہیں۔ نوعِ انسانی کے لئے یہ پیغامِ آخریں سرِ پا رحمت، سرِ بر سعادت، خزانہ فیوض و برکات اور منبع رشد و ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالقِ ارض و سما اپنی مخلوق کی فلاح و بہبود کی خاطر اس نظام کو اس دنیا میں رواں دواں اور برپا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے بندوں کی طرف سے خلافت کے قیام میں لگائی گئی محنت و جانفشانی کو وہ اپنی مدد قرار دیتا ہے اور اس راستے میں لگائے گئے مل کو وہ اللہ کو قرضِ حسنہ دینے سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی لئے پیغمبروں کی آمد اور اس دنیا میں ان کی جہد و جد کا مرکز و محور وہ اقامتِ دین و قیامِ خلافت قرار دیتا ہے۔ جو فرد خلافت کو برپا کرنے اور قائم و دائم رکھنے میں اپنا تن من دھن لگائے اسے وہ ”فوز العظیم“ کی بشارت دیتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر ربِّ کائنات، اس کائنات سے چند ساعتیں لا تعلق ہو جائے تو اس منظم و منضبط کائنات کا تانا بانا اسی لمحے درہم برہم ہو جائے۔ بعینہ اگر مسلمان اس دنیا میں اسے عطا کردہ منصبِ خلافت سے لا تعلق ہو جائے یا اس کے عدم وجود کو برداشت کرے تو انسانیت نہ صرف ان فیوض و برکات سے محروم ہوگی جن کا اوپر ذکر کیا گیا، بلکہ انسانی پیش رفت کا پیہ جام ہو جائے گا۔ یہ

دنیا دار المہین بن جائے گی۔ شر، فساد، رنج و الم، بے ربطگی و بے اعتدالی، تباہی و بربادی وغیرہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ شومنی قسمت یہی وہ صورتِ حال ہے جس سے پوری انسانیت بالخصوص اسلامی دنیا سہما سہل سے دوچار ہے۔ خلافتِ راشدہ کے بعد کم ہی لمحات ایسے آئے جب اس دنیا کے کینوں نے کبھی نظامِ خلافت کی کوئی رمت دیکھی ہو۔

روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی فرد، جانور، کیڑے کوڑے وغیرہ ہی کی نہیں پوری انسانیت کی اسی میں فلاح و کامیابی ہے کہ خلافت کا نظام اس دھرتی پہ بہ تسلسل قائم رہے۔ وقت کے کسی موڑ پر اس کی عدم موجودگی تو درکنار توقف و بے ربطگی نہ آئے۔ اسی میں امریکہ و یورپ والوں کا، اسی میں افریقہ و ایشیا والوں کا اور اسی میں آسٹریلیا اور قطبین والوں کا بھلا ہے۔ یہ ضرورت (Concern) کسی ایک ملک، کسی ایک قوم یا کسی ایک گروہ اور جماعت کی نہیں بلکہ ہر ذی روح بلکہ غیر ذی روح کی موت و حیات، دکھ سکھ اور سزا و جزا کا مسئلہ ہے۔ نظامِ خلافت رواں دواں رہے تو نور علی نور، نہ رہے تو وہی صورتِ حال کہ ”ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس“۔ یعنی خشکی و تری میں فساد ہی فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جس میں ہادیِ برحق علیہ السلام نے مرکز و محور یعنی خلافت سے منسلک رہنے کی تاکید کرتے ہوئے یوں فرمایا:

”جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قطارہ

نہیں، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔“ (مسلم - کتاب الامارہ)

حدیث کے الفاظ میں ”من مات“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں محض

مسلمان و مومن کے نہیں، مطلب یہ کہ قیام و دوامِ خلافت کسی قوم، گروہ یا طبقے کی ضرورت ہی نہیں نوعِ انسان کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے۔ یہ قائم ہوگی تو انسانیت کی گاڑی بطریقہٴ احسن رواں دواں رہے گی ورنہ دنیا والے مصائب و مشکلات کی دلدل میں چھتے ہی چلے جائیں گے۔ بالفاظِ دیگر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق کرنے کا اب صرف ”ایک“ ہی کام ہے اور وہ ہے قیامِ خلافت یا

اقامتِ دین - کرے تو کون؟

لاریب، اس دنیا کو سنوارنے اور سنوار کھنے کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے۔ قیامت ہوگی پوچھا جائے گا۔ کہاں مر گئے تھے تم جب دنیا میں کفر و شرک کی طغیاندار قوتیں سپر طاقتیں بن گئیں۔ تمہارے جیتے جی تمہارے رب کے باغی دنیا کی قیادت پر متمکن ہو گئے۔ تمہارے سامنے انسانیت ظلم و ستم کی پٹلی میں پستی چلی گئی۔ تمہارے ہوتے ہوئے اسلامی دنیا کو استعماری لکیریں کھینچ کر ان خطوں کو جو عظیم تر اسلامی مملکت کے صوبے ہونے تھے خود مختار مملکتوں کا روپ دے دیا گیا۔ خلیفہ و خلافت کی بسلطہ الٹ دی گئی۔ مسلمان سرزمینوں پر تمہارے اور میرے دشمن نئے تیار کردہ آلات آزماتے رہے۔ تم اتنے بے توفیق ہو گئے کہ اغیار کے لئے مٹی کے کھلونے بن گئے۔ وہ جب اور جیسے چاہتے آپ کو ڈھل لیتے۔ مسلسل میرے احکام کو پس پشت ڈال کر تم اغیار کی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے۔ مسلمان کالو مائنڈ آب ہو گیا۔ عصمتیں لٹی رہیں، بچے، بوڑھے، بیمار مدد کے لئے پکارتے رہے۔ لیکن ظالمو، تم ان سب ہولناکیوں کا اس بے غیرت کی طرح مشاہدہ ہی کرتے رہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ڈوبتے جہازوں اور تیرتی لاشوں کا محض نظارہ کرنے میں منہمک رہے۔

کرے تو کیسے؟

ظاہر ہے اصلاحِ احوال ایک ہی طریقہ سے ممکن ہے کہ امت کی گاڑی جہاں سے پنہزی سے اتری تھی، وہیں سے پھر اسے پنہزی پر ڈال دیا جائے۔ بیماری کی تشخیص ہو چکی۔ علاج مشکل ضرور، ناممکن نہیں۔ دل کو پھر جسم میں پوند کریں گے تو گیلڈی بنے گی ورنہ اس خیال است و محال است و جنوں۔ تمام موجودہ اسلامی ممالک کو باہم مدغم کر کے عظیم تر اسلامی مملکت۔۔۔ دارالاسلام۔۔۔ کو معرض وجود میں لانا ہو گا۔ خلیفہ و خلافت کے وہ تمام ضابطے اپنا کر جن کا باب دوم میں ذکر ہوا اسلام کو پھر بالفعل دنیا میں متمکن کرنا ہو گا۔ کام کا آغاز تاخیر سے سہی۔ تاہم سچ

ہے جب بھی اختیار کیا جائے۔ اس کے لئے نہ کوئی زلما موافق ہے نہ کوئی مکمل
ناسازگار۔ حملت ہوگی تو مزید تاخیر کرنے میں اور ناکامی ہوگی تو کبھی بھی نہ کرنے
سے۔ اس ”کارِ عظیم“ کو کیسے کیا جائے۔ قدم بہ قدم کچھ اس طرح:

۱۔ پہلے مرحلہ میں دنیا کے طول و عرض بالخصوص مسلم دنیا میں خلیفہ و خلافت کے
بھولے بسرے تصور کو پھر عام کیا جائے۔ ”سبق پھر پڑھ“ کی ایک عالم گیر تحریک کو
حقیقت کا روپ دیا جائے۔ دیگر ذرائع ابلاغ کے علاوہ دنیا بھر میں تبلیغ اکیڈمیوں
اور تبلیغ سنٹروں کا جمل بچھا دیا جائے۔ جمل مذاکرات ہوں، سینیٹا ہوں اور لڑچکر کی
تقسیم کا خاطر خواہ انتظام ہو۔ یاد رہے یہی وہ کام ہے جو تحریکِ تبلیغ پہلے مرحلہ کے
طور پر کرنے کا عزم لئے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں کلام کا آغاز ہو چکا۔ فریاد ہے، پکار
ہے کہ امت کا ہر بی خواہ اور اپنی دنیا و آخرت کا ہر خیر خواہ اس ”ایک“ کلام میں جُست
جائے تاکہ پیغامِ دنیا بھر میں ہر کچے یا کچے گھر پہنچ جائے اور ہر کہ و نہ اپنی جگہ و دو کا
وہی مقصد بنالے جو پیغمبروں کی جدوجہد کا مقصد تھا۔ مسلمان حکومتوں، علماء کرام
اور صلحائے امت کو بڑھ چڑھ کر اور مرکزی کردار ادا کرنا ہے کیوں کہ مغفرت و
نجات تو ہر اس نفس کی ضرورت ہے جو اس دنیا میں آگیا اور جسے لوٹ کر اپنے رب
کے حضور پیش ہونا ہے۔ سب سے بڑھ کر منہر و محراب سے جو صدا اٹھے گی انشاء
اللہ صد ابصر انہیں جائے گی۔

۲۔ جب آگاہی و تصور کا مرحلہ طے ہو گیا تو دوسرے مرحلے پر تین صورتیں ممکن
ہیں: اولاً اس وقت وہ تمام حکمران جو مختلف مسلم ممالک کی سربراہی پر متمکن ہیں
خدا خوفی، دانشمندی اور ایمان و قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ میں سے کسی
ایک کو خلیفہ چن لیں، باقی سب ان صوبوں کے گورنر بن جائیں جو اس وقت تو خود
مختار مملکتیں ہیں لیکن خلافت کی شکل میں دار السلام یعنی دنیا میں عظیم تر واحد
اسلامی مملکت کے صوبوں کا روپ و حار جائیں گے۔ یہ طریق کار احسن تر اور
آسان تر ہے۔ یوں ہو جانے سے اس دنیا میں بھی اسلام والے غالب ہوں گے اور
آخرت میں بھی سرخرو، یہ کس حکمران سے مخفی ہے کہ اگر وہ یہ طریقہ از خود اختیار

کرنے سے قاصر رہے تو بصورت دیگر بھی اسے ایک نہ ایک دن قیامت کو خیرباد کہنا ہے۔
 چنانچہ موجودہ مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی اس قدر طاقت پکڑے یا ان میں سے بالفعل کسی کو اپنے ملک میں بطور خلیفہ نصب ہونے کا شرف حاصل ہو جائے کہ وہ دوسرے چھوٹے بڑے مسلم ممالک کو کسی نہ کسی طور ایک مملکت میں مدغم کر گزرے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں بہ رضا و رغبت، بذریعہ طاقت یا کوئی اور انداز جو بھی اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے میں مدد و معاون ہو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ مقصد واضح تر ہو گیا تو بہ ظاہر یہ مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔

ثالثاً مندرجہ بالا دونوں صورتوں کے کارگر نہ ہونے کی صورت میں تیسری اور آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے عوام جب دار السلام کے قیام کو اپنا مطمح نظر بنالیں تو سرزکوں پر نکل آئیں اور ان جملہ سربراہوں کو مجبور کر دیں کہ وہ ہر قیمت پر بحالی خلافت پر نہ صرف متفق ہو جائیں بلکہ ایسا بالفعل کر گزریں۔

یاد رہے ہر سہ صورتوں میں جو بیان ہوئیں پہلے چند ماہ تو جیسی تیسری ہوئی عارضی خلافت قائم ہوگی لیکن جلد ہی اسے ان قواعد و ضوابط کے مطابق متمکن کرنا ہو گا جن کا ذکر باب دوم میں ہوا۔ ایک اور اہم بات جس کا ذکر ضروری ہے، یہ کہ قیام خلافت جیسا کہ ذکر ہوا پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا مظہر و موجب ہے لہذا جس قدر ہو سکے غیر مسلم دنیا کو بھی اس مہم میں شامل کیا جائے۔ بطور انسان ہر کافرو مشرک خیر خواہی کا مستحق ہے جب تک کہ وہ خود خلافت کے راستے کا پتھر نہ بنے۔

آخر میں ہم ایک دفعہ پھر عرض کر دیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق ہمارے جملہ مسائل و مشکلات کا حل بحالی خلافت میں ہے۔ یہ کلام آج کر گزریں کل والی دنیا انشاء اللہ جنت نشین ہوگی۔ اسی میں ہمارے رب کی خوشنودی ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہے اور اسی میں ہماری بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے۔ فلذا عزمت فتوکل علی اللہ۔

ضمیمہ

خلافتِ راشدہ کا نظامِ حکومت اور پاکستان

— چودھری رحمت علی —

کرۂ ارض پر صرف ایک ہی ملک ایسا ہے جس کا وجود اسلامی نظام اپنانے کے مطالبے کا مرہونِ منت ہے۔ شومئی قسمت کہ پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے کے بعد طرزِ حکومت کے یہاں کئی تجربے کئے گئے اگر نہیں تجربہ کیا گیا تو اسی اسلام کا جس کو اپنانے کا وعدہ کر کے اس ملک کو منصوبہ شہود پر لایا گیا تھا۔ دساتیر و قوانین کو تو بہت کھنگالا گیا لیکن پوری احتیاط کر کے کہ کہیں اس ملک میں وہ نظام نہ آ پائے جو بغرضِ حق و انصاف حکمرانوں تک کو عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے یا ایک عام شہری سے خلیفہ تک کا احتساب کروا دیتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع گذشتہ کوتاہیوں کو دہرانا نہیں مختصراً اس خاکے اور حکمتِ عملی کو پیش کرنا ہے جس سے کسی بڑے انقلاب یا خون خرابے سے بھی بچا جاسکے اور اس ملک کے ایوانوں اور گلی کوچوں میں کتاب و سنت کا دور دورہ بھی ہو جائے۔

اسلام دینِ فطرت ہے اور اس نے انسانی زندگی کے ہر گوشے اور دائرہ کار کے لئے واضح ہدایات دی ہیں۔ البتہ جن دائرہ ہائے کار میں تمدنی ترقی کے باوجود ردوبدل کا امکان کم تھا ان کے متعلق تو شروع میں ہی تفصیلاً ہدایات دے دیں۔ ایسے ہی دائرہ کار کی ایک مثال عائلی نظام ہے جس میں نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کی آج بھی وہی صورتیں ہیں جو مثال کے طور پر ساتویں صدی عیسوی میں تھیں۔ تاہم ایسے دائرہ ہائے کار جہاں تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ حالات میں زیادہ تبدیلی کا امکان تھا وہاں چاروں کونے اصولاً متعین کر کے اجازت دی گئی ہے کہ اس متعین چار دیواری کے اندر اندر جیسے بھی حالات ہوں فیصلے کر لئے جائیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ فیصلوں میں کوئی بھی تبدیلی ہوگی تو متعین چار دیواری کے اندر اندر۔ کوئی مائی کا لال خواہ کتنا ہی یا اثر کیوں نہ ہو متعین حدود میں ردوبدل کرنے کا مجاز ہے نہ ان کی خلاف ورزی کرنے کا۔ بجز اس کے کہ اپنے آپ کو قصور وار

گردانے۔ یاد رہے نظام حکومت ایسے ہی دائرہ ہائے کار میں سے ایک ہے۔

نظام حکومت میں اسلام سب سے زیادہ توجہ قیادت پر دیتا ہے کیونکہ قیادت ہی وہ چہ ہے جو چاہے تو کشتی کو سلامت و بحفاظت منزل پر پہنچا دے اور چاہے تو کسی منجھار میں پھنسا دے یا کسی حادثے سے دوچار کر دے۔ طے کر دیا گیا کہ عہدے جن کی حیثیت امانت کی سی ہے صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں جو ان کے اہل ہوں۔ سربراہ مملکت اور ارکان شوریٰ کیلئے مسلمان، بالغ اور مرد ہونے کے علاوہ چار اوصاف کا حامل ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ چار اوصاف ہیں تقویٰ (الجمرات: 13)، صلاح (النور: 55) علم اور جسم (البقرہ: 247)۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے ڈر کی چھاؤنی ہو۔ اسے راہِ راست پر رکھنے کے لئے یہ ڈر ہی کفایت کرے، کسی بیرونی قوت کی ضرورت کم ہی پڑے۔ تاہم تقویٰ چونکہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے لہذا صلاح کو دوسری خوبی کے طور پر ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی انہی لوگوں کے سپرد عہدے کئے جائیں جن کی زندگی کا ایک ایک عمل گولہی دے کہ وہ منکرات سے بچنے والے اور معروف کے کرنے والے ہیں۔ انکے کردار بلند، سیرتیں پاک اور اعمال صالح ہوں۔ ایسے افراد کی تیسری صفت علم کی ہے یعنی مذکورہ مناصب کے لئے صرف وہی افراد مستحق قرار پائیں جو کتاب و سنت پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی پوری گرفت رکھتے ہوں۔ چوتھی خوبی جس کا ہونا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے اسلام جیسے فطری نظام کو چلانا ہے کوئی اندھے لوے، بوڑھے یا بیمار وغیرہ نہ ہوں۔ تندرست و توانا ہوں۔ بڑی عظیم ذمہ داریاں ایسے افراد کو بھانا ہوتی ہیں۔

یہ چار صفات گویا محور ہیں جن کے گرد اگر نظام حکومت گھومے تو وہ اسلامی نظام حکومت کھلے گا ورنہ نہیں۔ یہ چار کونے (اس بارے میں اتفاقاً اوصاف بھی چار ہی ہیں) مقرر کرنے کے بعد اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان اوصاف کے حامل افراد کو آگے لانے کے لئے کوئی بھی طریق کار اختیار کر لیا جائے۔ یہ طریق کار حسب حالات و حسب وسائل انتخابی ہو، انقلابی ہو، نامزدگی کا ہو، کوئی مضائقہ نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے افراد کو جو چار اوصاف سے بتمام و کمال متصف ہوں آگے لانے کے لئے کونسا طریق کار اختیار کیا جائے؟ یہ بات واضح رہے کہ اگر نیت و ارادہ ہو تو یہ کام جوئے شیر لانے کے مترادف نہیں اور نہ ہی اس کے لئے کسی ارسطو کے داغ کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لئے بہت سے طریقے جو اختیار کئے جاسکتے ہیں ان

میں سے ایک اور سیل ترین کا ذکر درج ذیل ہے۔

اس وقت قرآنی معیارِ اہلیت کی مذکورہ صفات کو پس پشت ڈالنے کے علاوہ ہم ایک اور بنیادی غلطی کے مرتکب ہیں اور وہ ہے صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ کے لئے بطور امیدوار کھڑا ہونے کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو لوگ ارشاد ہے ”خدا کی قسم، ہم نہیں دیتے عیدہ اس شخص کو جو اس کی درخواست کرے اور جو اس کی حرص کرے۔“ (مسلم، شریعت کی اس واضح نص کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نہ صرف مذکورہ پوزیشنوں کے لئے بطور امیدوار کھڑا ہوتے ہیں بلکہ اپنے حلقہ کے طول و عرض میں اپنی خوبیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اشتہار بازی کرتے ہیں، دیواریں سیاہ کرتے ہیں اور جلے جلوسوں بلکہ سرمائے، برادری، تعصب اور جبر و تشدد کا سارا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ فعل چونکہ غیر اسلامی ہونے کے ناطے غیر فطری ہے لہذا اس کا انجام روپے پیسے، وقت، توانائیوں اور ملاجیعتوں وغیرہ کے ضیاع کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کئی کئی ماہ کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ شور شرابا، دھونس، دھاندلی اور محاذ آرائی کا دور دورہ ہوتا ہے حتیٰ کہ پوری قوم بلکہ حکمرانوں کی ٹٹائیں کھینچی رہتی ہیں۔ اسلام ایسے گندے، گندلے اور بے سرو پا ماحول کو ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا۔

وقت کے اس موڑ پر متبادل راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کو پہلے مناسب سائز کے انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ حلقے قومی اسمبلی کے موجودہ حلقوں کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر ان تمام حلقوں کو دس زونوں میں اس طور پر تقسیم کر دیا جائے کہ ہر زون میں برابر کے حلقے ہوں اور ضروری نہیں کہ ایسے زون بناتے وقت صوبوں کی موجودہ حدود کا خیال رکھا جائے۔ ہر زون کے لئے الیکشن کمیشن کا ایک پینل مقرر کیا جائے جو کم از کم دو ججوں اور ایک چیئرمین جج پر مشتمل ہو۔ ان پینلوں پر الیکشن کمیشن ہو جس کی حیثیت مرکزی ہو۔ اگر ارکانِ شوریٰ کی کل تعداد 360 ہو تو ایک پینل کی حدود 36 حلقوں پر مشتمل ہوگی۔

ہر پینل اپنے اپنے زون کے ہر حلقے کا بنفیس نفیس دورہ کرے۔ ہر حلقے کے مختلف ریسٹ ہاؤسوں میں ایک ہفتہ اس غرض کے لئے قیام کرے کہ اس حلقے کے عوام کے مشورے سے 3 سے 5 افراد کو خود بطور امیدوار ارکانِ شوریٰ تجویز کرے۔ امیدوار ارکانِ شوریٰ کو پینل کا خود تجویز کرنا دو وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ ایک تو اس لئے کہ جب

معیاری لوگوں یعنی ایسے افراد کو آگے لانا مقصود ہے جو قرآنی معیارِ اہلیت پر پورے اتریں تو معیار جانچنے والا ادارہ جہاں تک ممکن ہو ایک ہی ہونا چاہئے۔ دوسرے ایسا کرنا اس لئے ضروری ہے کہ قرآنی معیارِ اہلیت پر پرکھنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں۔

الیکشن بینڈن کے ذریعہ پورے ملک کے ہر حلقے سے یوں امیدوار ارکانِ شورئی کو تجویز کرنے کا کام تقریباً ایک سال میں ختم ہوگا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد انتخاب کا مرحلہ آئے گا۔ انتخاب کی تاریخ سے ہفتہ عشرہ پہلے الیکشن کمیشن پاکستان ہر حلقہ کے مجوزہ افراد کے ناموں کا اعلان کرے 'پہلے' نہیں۔ اسی دوران میں حلقوں سے آمدہ عذر داریوں کی سماعت الیکشن کمیشن خود کرے۔ یعنی حلقے کا کوئی شخص / اشخاص اگر مجوزہ فردِ افراد سے کوئی اور بہتر نام پیش کریں تو مجوزہ افراد میں مناسب رد و بدل کر لیا جائے۔ اس دوران میں اگر کوئی تجویز کردہ آدمی خود یا اس کا کوئی کارندہ کنونینگ کرتا پایا جائے تو یہی امر اس کی نا اہلی کے لئے کافی سمجھا جائے۔ انتخاب میں عورتوں اور مردوں دونوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت ہو۔ مجوزہ افراد میں سے جو تجویز کردہ آدمی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے اسے مرکزی شورئی کا رکن چن لیا جائے۔ جو اس سے کم ووٹ حاصل کرے اسے صوبائی شورئی کے رکن ہونے کی سعادت ہو۔ یوں منتخب شدہ اشخاص انشاء اللہ وہی ہونگے جنہیں گل ہائے سرسبد کہا جاسکتا ہے یا جن کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآنی معیارِ اہلیت کے حامل ہیں۔

تمام مرکزی اور صوبائی ارکانِ شورئی بغیر کسی نامزدگی کے خفیہ رائے دی سے ایک دوسرے کو سربراہ مملکت کے لئے ووٹ دیں۔ جو رکنِ شورئی سب سے زیادہ ووٹ لے جائے یا شریعت کی زبان میں جو "صلح" ہو اس پر سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں۔ ایسے سربراہ کا کوئی بھی نام رکھا جاسکتا ہے ماسوائے خلیفہ کے جو کسی اسلامی ملک کی سطح پر نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی سطح پر ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کرے یہ نظام جسے پاکستان میں رائج کرنے کی حکمتِ عملی دی گئی ہے پوری اسلامی دنیا پر صادق آئے۔ ارکانِ شورئی میں سے وزراء کا انتخاب، معزولی وغیرہ سربراہ مملکت کی صوابدید پر ہو۔

سربراہ مملکت جو یوں صرف قرآنی معیارِ اہلیت کی بنا پر منتخب ہوگا اس وقت تک اس عہدہ پر متمکن رہے گا جب تک قرآنی معیارِ اہلیت پر پورا اترے گا۔ جو نئی مذکورہ چار صفات میں سے کسی ایک میں کمی آئے گی معزول کر دیا جائے گا خواہ وہ منتخب ہونے کے بعد

اگلے ہی لمحے ایسا ہو جائے۔ تاہم سربراہ مملکت پر 3 یا 5 سال والی تکوار لگتی نہ رہے گی وہ قرآنی معیارِ اہلیت کا حامل ہوتے ہوئے تاحیات بھی سربراہ مملکت رہ سکے گا۔ موت، استعفاء یا معزولی کی صورت میں نئے سربراہ مملکت کا انتخاب مذکورہ طریقے سے ارکانِ شوریٰ ہی سے ہوگا۔ عوامی سطح پر دوبارہ انتخاب ہوگا تو محض اس رکنِ شوریٰ کی جگہ کو پُر کرنے کے لئے جو سربراہ مملکت چن لیا جائے گا۔ یاد رہے سربراہ مملکت کی موت کی صورت میں نئے سربراہ کا انتخاب دفنانے سے پہلے پہلے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی رکنِ شوریٰ فوت ہو جائے، استعفاء دے دے یا معزول کر دیا جائے تو متعلقہ حلقہ میں سے دوبارہ انتخابی عمل سے نیا رکنِ شوریٰ چن لیا جائے گا۔ یاد رہے پورے ملک کی سطح پر انتخابی عمل دہرانے کی کبھی فیت نہیں آئے گی۔

سربراہ مملکت اور ارکانِ شوریٰ چونکہ بغیر امیدوار کھڑا ہوئے محض اہلیت کی بنا پر چنے جائیں گے۔ لہذا وہ کسی کے زیر بار نہیں ہونگے۔ انہیں کسی کو بے جا خوش کرنے اور خوش رکھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے گی۔ ہاں ضرورت اگر ہوگی تو اپنے معیارِ اہلیت کو مزید نکھارنے کی۔ اسی طرح سے عوام میں سے بھی ہر شخص کی اگر کوئی کوشش ہوگی تو اپنے آپ کو قرآنی معیارِ اہلیت پر پورا اترنے کی۔ سرمایہ و جاگیر وغیرہ وجہ امتیاز نہیں رہے گی۔ نتیجہ کے طور پر عوامی سطح پر ایک پاکیزہ، صالح اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ماحول میسر رہے گا جو دورِ خلافت راشدہ میں تھا۔

اس طرح سے لائے ہوئے نظامِ حکومت میں مروجہ حزبِ اقتدار اور حزبِ اختلاف کا وجود نہیں ہوگا۔ اسلام آپس میں ہی ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف صفِ آراء نہیں کرتا۔ لہذا مذکورہ بالا حکمتِ عملی کے تحت لائے ہوئے نظام میں حزبِ اقتدار تو بہر حال ان لوگوں پر مشتمل ہوگا، جن کے کندھوں پر مشورہ و سربراہی کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں تاہم حزبِ اختلاف تو تمام کے تمام عوام یعنی مملکت کے ہر مرد و زن کو کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ مناسب پائے تو سربراہ مملکت، کسی وزیر، رکنِ شوریٰ کا احتساب کر سکے۔ نیز اسلام میں سربراہ مملکت چونکہ انتظامی سربراہ بھی ہوتا ہے اور مرکزی مسجد کا امام و خطیب بھی لہذا عورت کے لئے اس عہدے پر متمکن ہونا ممکن نہیں۔ عورت کو چونکہ اسلام نے تربیتِ اولاد اور گھر کی نگران بنایا ہے لہذا اسے ارکانِ شوریٰ میں بھی منتخب ہونے کی زحمت نہیں دی جائے گی البتہ سربراہ مملکت اور دیگر اربابِ حل و عقد کے احتساب کا اسے کلی اختیار ہوگا۔

عرضِ ناشر

جناب چودھری رحمت علی صاحب واپڑا میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے۔ یہ منصب ان کے طبعی رجحان سے لگاؤ نہیں کھاتا تھا سو جتنی دیر بھی وہ اس منصب پر فائز رہے ”دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کئے ہوئے“ کی سی کیفیت رہی۔ جونہی اس دباؤ دوش سے بکدوش ہونے کا اک خوبصورت موڑ آیا، وہ اعلیٰ منصب کو اک شانِ قلندری سے چھوڑ کر اپنے اس عظیم کام میں مشغول و منہمک ہو گئے جس سے ان کی طبیعت کو آسودگی اور روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔

جناب چودھری صاحب افتادِ طبع کے اعتبار سے ایک پر جوش و باہوش مبلغ اور داعی ہیں۔ ان کی دوسری حیثیتیں اس حیثیت میں دب کر رہ گئی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی خاطر اگر انہیں شدید گرمی اور تیز و سخت سردی میں کئی کئی گھنٹے کسی سڑک یا کسی چوراہے پر کھڑا ہونا پڑے تو انہیں اس میں کوئی تردد و تکلف نہیں ہوتا۔

آغاز ہی سے چودھری صاحب کی تحقیق و تحلیل کا محور اسبابِ زوالِ امتِ مسلمہ رہا ہے۔ اپنے ماہانہ پرچے ”سبق پھر پڑھ“ میں، ہفتہ وار حلقہ ہائے درس میں وہ لوگوں کو اسی بات پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آخر آج ہم کیوں ذلت و پستی کی گہرائیوں میں اترتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ

کبھی اے نوجواں مسلم تدبیر بھی کیا تو نے

وہ کیا گروں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

وہ اس غم میں خون کے آنسو روتے اور دوسروں کو رلاتے ہیں۔ ویسے بھی دل گداز اور بیعتِ بریشم کی طرح نرم لے کر پیدا ہوئے ہیں۔

کس انسان نے دنیا میں کیا خدمت سرانجام دینی ہے، اس کا فیصلہ قدرتِ خود ہی کرتی ہے۔ اور پھر خود ہی قدرت کے مخفی ہاتھ اس انسان کو اس مقصد کے لئے تراشتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اربابِ علم و ہنر مضامین نو کے تو انبار لگا رہے ہیں لیکن خلافت جیسے اہم موضوع پر قلم اٹھانے کی توفیق و خدمت اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب کو تفویض کی۔

اس کتاب میں چودھری صاحب نے ”خلافت“ کے ہر پہلو کا بہ نظرِ عمیق جائزہ لیا ہے۔ نفسِ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بعد ٹھوس دلائل پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قیامِ خلافت میں ہے۔ خلافت ہی امتِ مسلمہ کی فٹا اور بقا کا مسئلہ ہے۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ایک سال پہلے شائع ہوا۔ آپ کی اس کوشش کو ہر حلقہ میں بہ نظرِ استحسان دیکھا گیا۔ اب ہم تحریکِ خلافت کے اشاعتی ادارہ کی طرف سے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر رہے ہیں۔ امید ہے اسے بھی عوامی اور دینی حلقوں میں پوری توجہ اور التفات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔

عابد محمود قریشی

مگران خلافت پبلیکیشنز

عابد محمود قریشی
۱۹ اکتوبر ۱۹۹۲ء
لاہور

اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وہ
مؤمنین صالحین کو خلافت
کا حامل بنائے گا، مردم شماری
کے مسلمانوں کے لیے نہیں

OUR OTHER PUBLICATIONS

IN ENGLISH

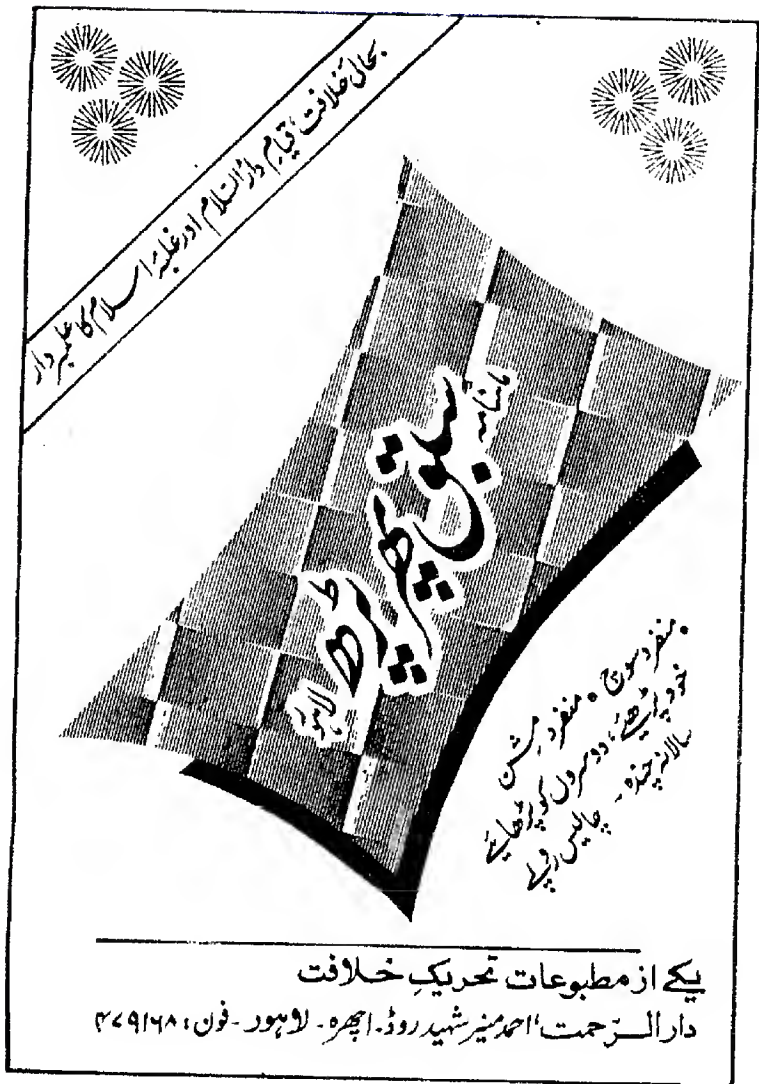
Islam's Truth More Evident With The Passage of Time.	By Ch. Rahmat Ali	Rs. 15/-
Divine Guidance, Why ?	" " "	Rs. 26/-
Woman's Plight	" " "	Rs. 57/-

اردو میں

رحمت علی	5.00 روپے	○ اسباب زوال امت
رحمت علی	5.00 روپے	○ دارالسلام
رحمت علی	6.00 روپے	○ شہادت علی الناس - ہمارا فرض منصبی
رحمت علی	10.00 روپے	○ عصر حاضر کے مسلمان اور اسلام
		○ خلافت، ہمارے جملہ مسائل کا حل
رحمت علی	50.00 روپے	اعلیٰ ایڈیشن (نظر ثانی شدہ)۔
رحمت علی	15.00 روپے	نستا ایڈیشن

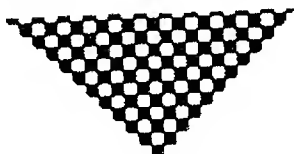
خلافت، بلیکیشنز، دارالرحمت، احمد منیر شہید روڈ، اچھرہ۔ لاہور

فون: 479168

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

AN APPEAL

Dear brother in Islam, Assalam-o-Alleikum.

Have you ever pondered as to why after all down-trodding, misery, bloodshed, debt and insult is the lot of the present-day muslims-claiming themselves to be the representatives of Allah. Hundred times you think the only conclusion you may draw is that something serious has happened with us-something which we are not attending to.

We were supreme in the world till the system of Khilaft-e-Rashida was there and withered as the office of the Caliphate became weaker and weaker. In the absence of a single custodian for the entire Muslim World-The Caliph-hundreds of self-styled rulers cropped up just as numerous tribal heads were there in the Pre-Islamic Period. Favourite hobby of these tribal heads was to fight amongst themselves and so is the lot of the present-day Muslim rulers. The condition of the Ummah at that time was revolutionized by the Holy Prophet (peace be upon him) by seizing powers from numerous heads and placing the same in the hands of a Caliph. Our lot can only improve today, if following the footsteps of the Holy Prophet (peace be upon him) we do the same and revive the Caliphate.

We-very few have undertaken this gigantic task with whatsoever resources at our command. There is, however, no denying the fact that such a huge task can only be accomplished with the help of Allah. The angelic help (ملائکۃ) does come but only when those desiring change pool their resources but still those resources prove inadequate. According to Quran (Annoor:55) and Hadiths such a change has to come whether it goes to our credit or future generations. We-- the few humbles invite your attention to the call of Allah and beg your cooperation. The best cooperation by you can be strengthening our hands by joining the Movement. Another cooperation of a little lower order is your moral support. Still another form of cooperation can be financial (through a crossed cheque, account No. 5363-7, Habib Bank Ltd. Zaildar Road Ichhra, Lahore). May Allah help us all.

(Abid Mahmud Qureshi)

AUTHOR'S ENGLISH PUBLICATIONS

1. ISLAM'S TRUTH MORE EVIDENT WITH THE PASSAGE OF TIME.

The book presents a real scientific, rational and above all an impartial analysis of many of those claims made by Muhammad (peace be upon him) some 1400 years back. At the time when these prophecies and challenges were being advanced there appeared no chances, even in the remote future, of their being fulfilled. It is, however, crystal clear now that what was being said by the Prophet (peace be upon him) was all true while that by opponents of Islam, all wrong, because the passage of time has proved it so.

2. DIVINE GUIDANCE, WHY?

Once born, a human - being has to spend his/her life tenure according to some law. What types of law and by whom is the subject-matter of this publication. The entire section before the section "Getting Rid Of God" has exclusively been reserved for concepts about godhoods as the same prevail in non-divine-guided societies. The section "Getting Rid Of God" is a sort of gist of first section in our own language and the section that follows this section throws light as to what we mean from Divine Guidance?

AVAILABLE FROM:

Islamic Publications (Pvt.) Ltd., 13-E, Shah-alam Market, Lahore.

AN AWARDED BOOK

WOMAN'S FLIGHT

Taking "Woman" as a subject-matter of the book, comparison has been made between religion and non-religion. Chapters have been titled as;

- * Woman as a Person
- * Family Life and Inheritance
- * Woman as a Child
- * Woman as a Woman,
- * Her Education
- * Sex More9
- * Divorce
- * Children of Divorce
- * Purdah
- * Polygamy and Polyandry
- * Concubinage
- * Prostitution
- * Sex and Religion
- * Family Planning etc.

By Ch. Rahmat Ali

The book enjoys the rare privilege of being recognized at the national level and its author has been awarded by the Prime Minister of Pakistan in a special ceremony held on 19th March, 1987 at Islamabad

AVAILABLE FROM:

Islamic Publications (Pvt.) Ltd., 12-E, Shah -
alam Market, Lahore.

قارئین کرام

ہم میں سے اکثر کے لئے یہ بات شاید ایک خبر سے کم نہ ہو کہ مغلوب مسلمان ' مومن نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ امت مسلمہ آج یہ حیثیت مجموعی بہر حال مومن نہیں رہی - قرآن کریم میں آیا " قسم الاصلون ان کنتم مومنین " کہ غلبہ (اے مسلمانو) تمہارا ہو گا اگر تم مومن رہے ' چونکہ آج کی دنیا میں کفار و مشرکین ہر طاقتیں بن بیٹھے ہیں اور مسلمان ہیں کہ مغلوب ' کچھ امریکہ کی معمولی میں اور کچھ دوسرے روس کے ' دم جملہ ' ہذا ہماری نماز اور دوسرے مناسک عبادت کی تو کیا حیثیت ' ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق سرے سے مومن ہی نہ رہے - اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو خیر امت کا لقب دے کر انہیں نہ صرف دنیا بھر کی رہنمائی پر متکفل کرتا ہے بلکہ یہ ان کا فرض منصبی قرار دیتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو خیر یعنی قرآن و سنت کی دعوت دیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغلوب ایسی دعوت دے بھی سکتا ہے ؟ کیا ایسی صورت میں یہ غالب کی صوابدید پر منحصر نہیں ہو جاتا کہ وہ چاہے تو دعوت دینے کی اجازت دے اور چاہے تو فتنہ بن کر راستے کا پتھر بن جائے ؟ غور فرمائیں تو دعوت الی الخیر جمعی ممکن ہے جب اسلام دنیا میں بطور غالب قوت موجود ہو - یہی وہ ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کو جو آخری ہدف دیا گیا اور جس میں ہی ان کے رب کی خوشنودی ہے وہ یہ کہ " کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین حق غالب ہو جائے " (الافعال : ۳۹)

تاہم جہاد ممکن ہی نہیں جب تک پوری امت مسلمہ کا ایک سربراہ یا خلیفہ نہ ہو جائے ورنہ سربراہان ہوں گے تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے - پھر پوری مسلم دنیا کا ایک خلیفہ جمعی ممکن ہو سکتا ہے جب موجودہ تمام اسلامی ملکوں کو ملا کر ایک عظیم تر اسلامی مملکت یعنی " دار السلام " کو معرض وجود میں لایا جائے ورنہ ملک ایک نہ ہو تو ایک خلیفہ کیسے ؟ ہاں جس لئے خلافت قائم ہو جائے گی اسی لئے مسلمانوں کا ایسی ہر طاقت بن جانا چاہی ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں وہ ذات ان کی پشت پر ہو گی جس کا فرمانا یوں کہ " اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں (۶۰:۳)

تحریک تبلیغ بحالی خلافت ' قیام " دار السلام " اور غلبہ اسلام کا دعوہ لے کر اٹھی ہے - یہ " کارِ عظیم " بہر حال عظیم جدوجہد کا متقاضی ہے - تاہم باہمت ہاتھ میسر آجائیں تو اتنا بھی مشکل نہیں - یہ دست و بازو آپ ہی تو میا کر سکتے ہیں -

تحریک خلافت

www.KitaboSunnat.com

OUR NEW ENGLISH BOOKS

1.	Woman's Plight by Ch. Rahmat Ali	P.B. 45.00 Delux 57.00
2.	Polygamy in Islam	4.50
3.	History of Islam Vol. I	165.00
4.	The Meaning of Quran Vol. XV	P.B. 58.00 Delux 76.00
5.	Hadrat Othman Ghani	60.00
6.	Reconstruction of Political Thought in Islam	51.00
7.	Essays on Islam by Justice Tanzil-ur-Rahman	66.00
8.	Organization of Government under the Holy Prophet (SAW)	96.00
9.	Building up of the Foundations of Faith	39.00
10.	The Lawful and the Prohibited in Islam	66.00
11.	Does Purdah Impede National Progress	4.50
12.	Banking and Islamic Law	16.50

ISLAMIC PUBLICATIONS (PRIVATE) LIMITED
13-E SHAH ALAM MARKET, LAHORE

امت کی جملہ مشکلات کا حل۔۔۔۔ بحالی خلافت

✽ آپ مغموم ہیں کہ امت مسلمہ:

... آج کی دنیا میں ذلیل و خوار ہے تو کیوں؟
... غلبہ کفر سے سمجھوتہ کئے ہوئے ہے تو کیوں؟
... ایک وقت میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی تو کیوں؟

✽ خیر امت مشکلات کا شکار ہوئی تو اس وقت جب:

... خلافت راشدہ کی بساط پلیٹ دی گئی
... پوری اسلامی دنیا کا سربراہ (خلیفہ) ایک نہ رہا۔ درجنوں سربراہان امت پر
... مسلط ہو گئے۔
... مصنوعی لکیریں کھینچ کر اسلامی دنیا کو کئی خود مختار مملکتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

✽ بنا برائیں ہمارے جملہ مسائل کا حل بحالی خلافت:

... مسئلہ کشمیر کا حل۔۔۔ بحالی خلافت
... ہماری مغلوبیت اور ذلت و پستی کا حل۔۔۔ بحالی خلافت
... کفر کی بلا دستی کا حل۔۔۔ بحالی خلافت
... خون مسلم کی ارزانی کا حل۔۔۔ بحالی خلافت

✽ لہذا جزوی اصلاحات کی بجائے آپ کے:

... وقت کا بہترین استعمال۔۔۔ جدوجہد بحالی خلافت
... اتفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف۔۔۔ جدوجہد بحالی خلافت
... جسم و جاں کھپا دینے کا بہترین ذریعہ۔۔۔ جدوجہد بحالی خلافت

الداعی الی الخیر:

✽ تحریک خلافت، احمد منیر شہید روڈ اچھرہ لاہور۔ فون: 479168

قیامِ خلافت

— ایک فرض —

میرا
آپ کا
پوری اُمت کا

تحریکِ خلافت میں شامل ہو کر اس فرض کو
بجالائیے۔

دُعا ہے

- اللہ ہمیں احساسِ دِخلاص سے نوازے
- ہماری محنتوں میں برکت ڈالے
- روزِ محشر سرِخرو کرے

مرکزی تبلیغ اکیڈمی

دارالرحمت - احمد منیر شہید روڈ، اچھڑہ، لاہور

PHONE No. 479168